

தொடங்கும்போது நுஸந்திக்கும் அப்புகள்
தனியன்கள்.

ஹஸ்யாநாத ஸம்பரதாயபரம்பரைபிஞைத் தனி
 லொகம-ர-ம-ம-ர-லிஸுஹ வ-குமரெ
 க-குரக-லொ-குஜிஹஸ ி-ஹாநா
 ஸ்நமவகுநிராஜெரெஸம்
 ஜி-ப-யாநம-ர-ம-வ ஹஜெஹஸ்||

மணவாளமாமுனி களருளிச்செய்த
திருவாய்மொழியினை வல்லுமான தனியன்
நெய்நெய்யொழியாய் கூறிய மாலை நெய்யொழியாய்
சுவாமிநாதரவர்கள் நெய்யொழியாய்

மணவாளமாமுனிக்குஞ் சூ மாதாமஹான
கோட்டுமுகிய மணவாளபெருமாள் பிள்ளை தனியன்.
யொகா உராயுவுடா லோஜ ராஜகமலாயிதாஹாடி.
ஜீதாநவெவரா முஜலபி வநெலுளஜீவர மமபாநடி.

மணவாளமாமுனிகளருளிச்செய்த
திருமுகி கிடங்கான் திருநா ஹிதையபிரான்
தாதரணனாரையன் விஷயமான தனியன்.
வாடியுலகாசிரிய லெலவா ஸாஹி விஷய.
நவர மமபாநகரணா கருவிதஜாநஜீ திரகையொ

சாற்றும்போத நுஸந்திக்கும்
தனியன்கள்.

வானமாமலை ஜீயரருளிச்செய்தது.

கோதிலுலகாசிரியன் கூரகுலோத்தமதாதர்
திதல்கிருமலையாழ்வார் செழுந்தரவை மணவாளர்
ஓதரியபுகழ்நாவி றுடையபிரான்றாகருடன்
பேருமணவாளமுனி பொன்னடி சாபோற்றுவனே.

வாழியுலகாசிரியன் வாழியலன்மன்னுருளம்
வாழிமுடும்பையென்னு மாரகம - வாழி
மீனஞ்சுழந்த பேரின்பமமக்குநிகு நல்லார்
மீனஞ் சூழ்ந் திருக்கு மிருப்பு.

ஓதுமுடும்பையுலகாசிரியனருள
வது மறவாதவெம்பெருமான் - நீதி
வழுவாச்சிறுநல்லார் மாமறையோன்பாதந்
தொழுவார்க்குவாரா தாயர்.

பிள்ளைலோகாசார்யர் திருவடிகளே ஸரணம்.
ஜீயாதிருவடிகளே ஸரணம்

ஸ்ரீரெ நாராதுஜாய நம:.

விசுவாசியா பண்ணியான மணவாளமாமுனிகள்

திருவாய்மொழி நூலிய

தத்வத்ரயவ்யாக்யாநம்.

அ வ ந ர ி ன உ .

“சுநாதிபாயபாஸுஹம்” (க) எனநிறையே, அநாத்யசித்
ஸமாநத நிபதநமான அந்நாநாதகாரதகாலே அபிபூதராய்,
ஆதமஸ்வரூபம் பரசுருகேபோமாய, ஜநாநாதநதமயமாய், பசு
வதநயாஹஸேஷமா யிருக துபபடியைபறிப்பெறே, “பெவொ
ஹி, உநஹெபுஹி” (உ) எனந ஜடமான தேஹத்திலே அஹம்
புகதியைப் பண்ணியும், சேஹாநிபிகதா கம் ஐநாநம் பிறநத்தாகில
“பாஸுரொஹிஹிஹி” (ங) எனந, ஸ்வகந்தர புகதி
யைப் பண்ணிய, பௌதிகவ ஐநாந மண்டாய்நததாகில அபரா
ப்தவியைவகனிலே அந்நை விநிமயாததமும், இப்படி “யொநு
யாஸஹிதாநிபுயாஸுஹி” கிந்தெநநகூதம்
வாஹம் ஹொநொஹிஹிஹி” (ச) எனநிறையே,
ஆதமஸ்வரூபதகல அபகா பாகிபசுநபமாய, அநில பாபமுல
மான அநபா ஹாநகைதபாஸாஹி, அந்பாஸ்த்திரதவாதி தோஹ
துஷ்டமான ஸபகாகிபாஸைகதபாராய் ; “விவிதாநெ
ஸுபுதிஸுராயகிவெஹிதா” வஹுஹிவெஹிதாஸு
ஹுஹிவாஹிஸுபுதா” (ரு) எனநிறையே, கரணகோபநி
மாய, பௌசமோஹுஸுபமாய, அநிதவிஸேஷிதமாய்க்
தகையிலே பரமதபாஸுநவான ஸாவேஸவான, ஸ்வசா
ஸமாஸுபாஸுந பரணபாகஞ்சொடுக்க ஸுரதகைகொஹ
ஸபாஸுபயணம் து பண்ணி யுருவிக்ஸலாயிநுக்க, அந்நை
யாஹி “அநாநிபாயபாஸுஹி” விபிபுமுலவென்” (சு)
படியே, அநாநிபாயபாஸுஹி, அநாநிபாயபாஸுஹி
நைகக்கொண்டு அநகலையேறலாயிநுக்க நீவாய்ச்சாலே யொழுக்க

மூலம். — (சு) முமுகூவான சேதநனுக்கு மோக்ஷமுண்டாம்போது தத்வத்ராயஜ்ஞானமுண்டாகவேணும்.

திருவுள்ளம்பற்றி, ஸகலஸாஸ்த்ரதிபுணராய ஸகல சேதநோஜ்ஜீவ நகாமராய பரமகாருணிகரான பின்னேலோகாசார்பர், ஸ்ருதீஸ்மந தீதிஹாஸ புராணதிகளிலே தூரவகாஹமாம்படி பரக்கச்சொல்லப் படுகிற சித்தசிதிரவர தத்வங்களுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவவிஸேஷங்களை, அசில சேதநர்க்கும் ஸுக்ரஹமாகவும் ஸுவ்யக்தமாகவும், இப்பரந்த்ரமுக்கேந வருளிச்செய்கிறார்.

நடுவிற்திருவிதிப்பின்னே பட்டர், ஆச்சார்பின்னே முதலான பூர்வாசார்யர்களுடைய ப்ரபந்தநிர்மாணத்திற்கும்கருத்தினுநிறே, நிரஹங்காராய பரஸநுத்திபிரயராய க்யாதிஸாபாதி நிரபேக்ஷா யிருக்கிறவர்கள் பலரும் ப்ரபந்த்ரமிடவேண்மிவானென்? ஒருவரிட்ட ப்ரபந்தத்தை மற்றுமுள்ளவர்கள் பரிபாலநப்பண்ண வலம, யாதோ? என்னில், ஆழ்வார்கள்பலரும் ஏககண்ட்ராயருளிச்செய் வையாலே அர்த்தத்தக்கு ஆபதஸைவித்தித்தாப்போலே, ஆசார்யர்கள் பலரும் ஏககண்ட்ரமாக வருளிச்செய்த வர்த்தமென்று ம், தமநிகளும் விஸ்வவிக்கைக்காக; இன்னமுமோரொன்றில் அநிஸ தமானவர்த்தவிஸேஷங்கள், ஒருவான்றிலே விஸதமா யிருக்கும்; அதுக்கடி ஸூக்தினிஸேஷங்களும் ஸங்கோசவிஸ்தாங்களும், இது ஏககர்த்த்ருகங்களான ப்ரபந்த விஸேஷங்களுக்கு மொக்கும்.

(வ்யாக்யாநம்.) (முமுகூவான சேதநனுக்கு மோக்ஷ டாம்போது தத்வத்ராயஜ்ஞானமுண்டாகவேணும்) முமுகூ ருன்-மோக்ஷமிச்சையுடையவன், ஸம்ஸாரவிமோசனத்தில் இ யுடையவனென்றபடி. முமுகூவான—என்னையாலே, வ ரிவ்ருத்தியில் இச்சை ஒருவனுக்குண்டாகையினுள்ள வ தோற்றுகிறது. இந்தவிச்சை பிறவாமைபிறே, அநாதிகாலப் ஸரித்தது. உஜ்ஜிஜீவயிஷுவான ஸர்வேஸ்வரனும் இந்த பிறக்குமளவுமிறே பார்த்திருக்கிறது.

ஸம்ஸாரத்தைப் பூண்டடிச்சொள்ள விச்சிக்கக்கடவ ஆத்ம, வுக்கு தந்விவ்ருத்தியில் இச்சைபிறக்கை தூர்ஸப பிறே. இப்போது,

யிருச்சுச்செய்தேயும், இவை பிரண்டாநாம் பூர்ணானுநிருப்பானொரு வைஷ்ணவனுடைய அபிமானம்மீறே! கார்யகரமாகவ சொல்லு கிறது.

ஆகையாலே, அபிமானியானவனுடைய ஜ்ஞாநவிஸேஷத்தைக் கடாக்கித்தே, அபிமானாந்தர்ப்பூதமான விவந்துக்கும் ஈஸ்வரன் கார்யஞ்செய்கைபாலே, “உக்ஷஜ்ஞாநாந்நோக்ஷஜ” (க௩) என்கிற விது, அவ்விடத்திலும் ஸத்வராசமாசலித்திக்கும். தத்வஜ்ஞாந மென்னுதே, தத்வத்ரயஜ்ஞாநம் என்செயாலே தத்வங்களை அசிக மாகவும், ஸ்பூதமாகவும் கொள்ளுகிற பாஷ்ய குத்ருஷ்ட மதங்கள் அர்த்தாத் ப்ரதிஷிப்தங்கள்.

இவர் தாம் தத்வத்ரயம் - என்று நிர்ணயிக்கைக்கு ப்ரமாண மென்? என்னில்; நித்தோஷ ப்ரமாணமான வேதாந்தம், “ஹோகூஹொமொம் ப்ரெரிதாராஹஜீதா” (க௧) என்று போக் த்ருஸப்தத்தாலும், போக்யஸப்தத்தாலும், ப்ரோரதித்ருஸப்தத்தாலும், சித் அசித் ஈஸ்வர தத்வங்கள் முன்றையுநிறெசொல்லுகிறது. ஆகையாலே “வேதாந்தப்ரகிபாத்பம், தத்வாத்யமுமே” என்று நிர்சயித்து, மோக்ஷமுண்டாம்போது தத்வாத்யஜ்ஞாந முண்டாகவேணும் என்கிறார்.

ஆனால், “தரெவெவிதா நஜீததஉஹவதி நாதஜீவாலா சுபநாயவிஜிதெ” (க௨) என்று வேதாந்தங்கள், பகவத்தகவ ஜ்ஞாநமொன்றுமே மோக்ஷஸாதந மென்னுநிதா; தத்வாந்தரபரி ஜ்ஞாநத்தையும் இவர் மோக்ஷஸாதநமாக வருளிச்செய்வானென்! என்னில்; பகவத் தத்வத்தை யறியும்போது, ஸலை சேதநாசேதந விலக்ஷணமாகவும், இவற்றுக்கு காரணமாகவும், வ்யாபகமாகவும், தாரசமாகவும், நியாமகமாகவும், ஸேஷியாகவு மறியவேண்டிகையாலும், தத்வாந்தரங்களை யறியாதபோது இப்படி யறிய விர கில்லாமையாலும், தத்வத்ரயஜ்ஞாந முண்டாகவேணும் எனக்குறையிலை. “ஹோகூஹொமொம் ப்ரெரிதாராஹஜீதா” (க௧) “ஹ்யஸமாநாநம் ப்ரெரிதாராஹ ஜீதா ஜஹ்ஷஜதவெஷநா ஜீததரெதி” (க௨) என்கிற ஸ்ருதிக்கும் ஸ்ருத்ய மிதுவிதே. இங்ஙனன்றாகில், “தரெவெ விதாந” (க௩) இத்யாதி ஸ்ருதி

(உ-) தத்வத்ரயமாவது - சித்தும், அசித்தும், ஈஸ்வரனும்.

(ங-) சித்தேன்கிறது - ஆத்மாவை.

யோடு இதற்கு விரோதம்வரும். ஆகையால் இந்த ஸ்ருதிச்சாயை யாலே இவரும் அருளிச்செய்தாராகையாலே, வேதாந்தவிரோத ப்ராஸங்கமொரில்லை.

உ. (அவதாரிகை) தத்வத்ரயந்தா னேதென்னு மாகாங்கக்ஷரிலே யருளிச்செய்கிறார்;

(வ்-ம்) (தத்வத்ரயமாவது சித்தமசித்தா ஈஸ்வரனும்) என்று. சித்—ஆவது-சைதந்யாதாரமானவஸ்து. அசித்—ஆவது-சைதந்ய அநாதாரமானவஸ்து. ஈஸ்வரன் - ஆகிறான்-யோகவைஸேஷிகாதி தந்த்ரத்தினுள்ளார் சொல்லுகிற கணக்கிலே யொரு புருஷவிஸேஷ மன்றிக்கே, வேதாந்திகள் சொல்லுகிற சித்சிந்தியந்தா. (உக) “க்ஷரம்ப்யாநஜிஜ்ஞாநக்ஷரம் க்ஷரம் | க்ஷராநாதா நாவீஸதெ ஷேவவாக்” (உ௦) “ப்யாநகெஷத்ரஜ்ஞ வசிம-ஓ-ணஸ” என்னக்கடவதிறே.

ங. (அ-கை.) உத்தேஸகரமத்திலே, தத்வத்ரயத்தினுடையவும் ஸ்வரூப ஸ்வாவதிஸேஷங்களை உபபாதிப்பதாகத் திருவுள்ளம் பற்றி, ப்ரதமம் சித் தத்வத்தை உபபாதிக்க உபக்ரமிக்கிறார்;

(வ்-ம்) சித் என்கிறது ஆத்மாவை - என்று. நடுவிறிறுவீதிப் பிள்ளை பட்டரும், ஆச்சான் பிள்ளையும், முதலான ஆசார்யர்கள் தத்வத்ரயமருளிச்செய்கிற விடத்தில், அசித்தஉபக்ரமமாக வரு ளிச்செய்தார்கள். இவர் சித் உபக்ரமமாக வருளிச்செய்தார். இதுக் குக்கருத்து-அசித் தத்வம் ஹேயதயா ஜ்ஞாதவ்ய யாகையாலும், ஈஸ்வரன் உபாதேயதயாஜ்ஞாதவ்ய னாகையாலும், இப்படி இர ண்டிதத்வத்தைப் பிறிகைக்கு அதிகாரியான சேதநனுடைய ஸ்வ ரூபந் தன்னை முதலிலே யறிந்துகொள்ளவேணுமிதே! என்று.

அவர்கள்தானப்படி யருளிச்செய்வானென்? என்னில்; ஆத் மாவிலுடைய ப்ரக்ருதே பரத்வஜ்ஞானம் ப்ரக்ருதியை யறியாத போது கூடாமையாலே, முந்துற ப்ரக்ருதித்வத்தையறிந்து, அநந் தாம் தத்வமுகிசத்தனாய் ததந்தர்வர்த்தியான வாத்மாவை யறிந்து

அநந்தரம் ஆக்மாஷ்சுந்தர்யாமியாய் ஸரீரத்துக்கு ஆத்மாவைப் போலே உபயத்தக்கு மபிமாநியாயிருக்கிற பரமாத்மாவினுடைய ஸ்வரூபத்தை யறிகை புத்யாஸோஹக்ரமமாகையாலே யருளிச் செய்தார்கள்.

அசிதுபக்ரமமாகச் சொல்லுகிறவிது, (உக) “அந்நமயம்” தொடங்கி “ஆந்நமயன்” அளவும் ஆரோஹித்தஸ்ருதிமர்யாதைக் குச்சேரூம்; சிதுபக்ரமமாகச் சொல்லுகிறவிது, (கக) “ஹோதூ ஹொமூம் ஷ்ரூரிதாரூ” இப்பாதிஸ்ருதிக்குச் சேரும்; ஆகையால், இரண்டிக்குமும் வேதாந்தவித்தம்; (உஉ) “விஷ்விதீஸ்ரூர தத்வாவ” என்று ஆளவந்தாரும், (உங) “சுஸெஷ்விஷ்வி ஷ்ரூர ஸெஷிணெ” என்று பாஷ்யகாரரும் அருளிச்செய்த வசனங்கள் உபயகோடியிலும் சேரும். எங்ஙனையென்னில்; சிதுபக்ரமயோஜனைக்குத்தானே. ஸ்வாஸமாயி நுந்ததிதே. அசிதுபக்ரமயோஜனையில் வந்தால் க்ரமவிவக்ஷயாவன்று, அவர்களப்படி யருளிச்செய்தது; ஸமஸ்தபதமாக வ்ருளிச்செய்கையாலே. ஸமாஸத்தில் அப்யர்ஹித மாதல், அல்பாச்த்ரமாதல் முற்படக்கடவதென்றிற் ந்யாயத்தைப்பற்றி அல்பாச்த்ரமான சிச்சப்தம் முன்னாக வ்ருளிச் செய்தார்களித்தனை. அப்யர்ஹிதனான ஈஸ்வரன்னை முதலிலே டாதே, சிச்சப்தத்தாலே சேதனைச் சொல்விற்று, (உச) “கூஸ்ரூரத் தராவ-ஹவ-பூ” என்கிற வநுஸாஸநபலத்தாலே; இப்படி யிரண்டு க்ரமமும் வேதவைதிகபரிக்ருஹீதமாகையாலே, இரண்டும் முக்யமென்று கொள்ளக்குறையில்லை.

சிச்சப்தம், (உரு) “ஷ்ரூக்ஷாவஸுஸிஸிஸு ஸ்விதூதிவ ஷ்விதூதிவநா” என்று, ஜ்ஞாநவாசிஸப்தங்களோடே ஸஹபடிசு மாகையாலும், ஜ்ஞாநாஸ்ரயவஸ்துவில் இதுக்குப் ப்ரவித்திப்ராசர்யமில்லாமையாலும், (கக) “க்ஷராதூநா வீஸதெ ஷ்வணகம்” (உசு) “யக்ஷூதாந ஷ்ஹரொயயதி யபோதூந வெஷ்யஸூதா ஸரீரூ” (உஎ) “க்ஷூதாஸ-ஹொக்ஷரம்” (உஅ) “க்ஷூதாஜ்ஞாந ஷ்யொஹி” என்று, இப்படி ஸ்ருதிஸம்ருதிகளிலே பலவிடங்களிலும் சொல்லுகையாலே, ஆத்மஸப்தத்துக்கு ஜீவவிஷயத்தில்

(ச.) ஆத்மஸ்வரூபம்—“சென்றுசென்று பரம்பரமாய்” என்கிறபடியே, தேஹேந்த்ரிய மகஃப்ராண புத்திவிஸக்ஷணமாய், அஜடமாய், ஆநந்தரூபமாய், நித்யமாய், அணுவாய், அவ்யக்தமாய், அசிந்த்யமாய், நிரவயவமாய், நிரவிகாரமாய், ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாய், ஈஸ்வரனுக்கு நியாம்யமாய், தார்யமாய், ஸேஷமாயிருக்கும்.

ப்ராவித்திப்ராசார்ய முண்டாசையாலும், சித்தென்கிறது - ஆமாவையென்று, ஸ்ப்புடமாக வருளிச்செய்கிறார்.

ச. (அ-சை.) இனி, இந்த ஆத்மாவின்னுடைய ஸ்வரூபமிருக்கும்படி யெங்ஙனே? என்கிற ஸங்கையிலே, ஆத்மஸ்வரூபலக்ஷணத்தை யருளிச்செய்கிறார்

(வ்-ம்) (ஆத்மஸ்வரூபம் “சென்று சென்று பரம்பரமாய்” என்றுகொட்க்க). ஸ்ருதி ஸ்ம்ருத்யாதிகளிலே ஒன்றைச் சொல்லலாயிருக்க, இப்போது ஆழ்வாரருளிச்செய்த சந்தையை யெடுத்தது தத்வ ப்ரதிபாதகங்களான ஸ்ருத்யாதிகளிலுங்காட்டில் தத்வதர்ஸினில் ப்ரதாநான ஆழ்வாருடையவசநமே தத்வநிர்ணயத்துக்கு முக்யப்ராமானமென்று தோற்றுக்கைக்காக் ; (உக) “வியயஸு வெஹிகாஸதீய மஜீர ஃநொநுஸாரிணஃ” என்றிறே ப்ரமாசார்யரு மருளிச்செய்தது. ஸ்வரூபமாவது-ஸ்வம்மானரூபம். அதாவது - அஸாதாரணாகரம். (௩௦) “சென்று சென்று பரம்பரமாய்” என்றது-போய்ப்போய் ஒன்றுக்கொன்று மேலாயிருக்கிற * அந்நமயப்ராணமய மகோமயங்களுக்கு அவ்வருகா யென்றபடி. ‘தேஹேந்த்ரிய மகஃப்ராண புத்திவிஸக்ஷணமாய்’ என்கிற விடத்தில் புத்தி ஸப்தத்தால்-மஹாத்ருஹீதமான அந்தஃகரணத்தைச் சொல்லுகிறதோ? ஜ்ஞாநத்தைச் சொல்லுகிறதோ? என்னில்; இவருக்கிங்கு விவக்ஷிதம் ஜ்ஞாநமாகவேணும்; தத்வஸோகரத்தில் தேஹாதிகலைலக்ஷணய மருளிச்செய்கிறவிடத்தில் அப்படி யருளிச்செய்கையாலே. (௩௧) “ஹேஹநி யஜநஃ ப்ராணயீஹொநு” என்றிறே! ஆளவந்தாரு மருளிச்செய்தது. உத்தேஸம், லக்ஷணம், பரீக்ஷையென்று மூன்றுவகைப்பட்டிதே! தத்வநிர்ணயகரமாயிருப்பது; அதில் “சித்தமசித்தூஃஸ்வரூபம்” என்று, தத்வதர்யத்தைபுழித்

(ரு) ஆத்மஸ்வரூபம் தேஹாதி விலக்ஷணமானபடி யென் ?
என்னில்;

தேஸி க்தி, உக்தேஸகாமத்திலே அவற்றினுடைய ஸ்வரூபஸோத
நம் பண்ணுவதாக நினைத்தி, ப்ரதமத்திலே சிச்சப்பதோத்திஷ்ட
னான வாத்மாஸினுடைய ஸ்வரூபஸோதநம் பண்ணுவதாக உபக்ர
மித்து, “கேஹேந்த்ரிய மநஃப்ராண புத்திலிலக்ஷணமாய்” என்று
தொடங்கி “ஸோஷமாபிருக்ஞம்” என்னுமனவாக ஸ்வரூபலக்ஷணத்
தை ப்ருளிச்செய்தார். அத்தைப்பரீக்ஷிக்கிறார்மேல்.

(ரு)(அ-கை.) அதில் ப்ரதமத்திலே ஆத்ம ஸ்வரூபத்தினுடைய
தேஹாதி விலக்ஷணயத்தை ஸோதிப்பதாக தஜ்ஜிஜ்ஞாஸுக்களு
டைய ப்ரஸந்ததை அதுபாஷிக்கிறார்;

(வ-ம்.) (ஆத்ம ஸ்வரூபம் தேஹாதிவிலக்ஷணமானபடியென்?
என்னில்) என்று. இது தன்னை தத்வஸோகரத்தில் இவர் தாமே
வ்ஸந்தரேண வருளிச்செய்தார்.

தேஹம்-அநேகாவயவ ஸங்காதாத்மகமென்னுமிடம் வித்தம்;
அதில் எல்லா அவயவங்களுக்கும் சைதந்யமூண்டாகில், அநேக
சேதகோபலப்தி ப்ரஸங்கிக்கும். அவயவங்களுக்கு அந்யோந்யம்
விவாதநியமமும், அவற்றில் மமதாபுத்தியும், மமதாவ்வவஹார
முங்கூடாது. [“ஓரவயவத்துக்கே சைதந்யங்கொள்ளில்; அது விச்
சிந்தமாணல். அவயவாந்தரம் அதுபவித்ததை ஸ்மிரிக்கக்கூடாது.
பின்பு, அஹம்புத்தி வ்யவஹாரங்களும், மமதாபுத்தி வ்யவஹாரங்க
ளும் தவிரவேணும்; ஸர்வ ஸரீரவ்யாபியான ஸுகதூகாதுபவமுங்
கூடாது. அவயவ ஸங்காதாத்மகமன்று, ஸரீரம் அவயவி, அதிலே
சைதந்யமென்னவு மொண்ணாது: உபலம்பாதுபபத்திக ளில்லாமெ
யாலே. அவயவி ஸ்வீகாரம் அதுபந்ந மாயையாலே. கிஞ்ச,
(ருஉ) “வாஸுஷெஹொஹ்மிந்ஜீஞாநஃ, யுவஷெஹொஹ்
வஹ்மிந்ஜீஞாநஃ, லிஸரீரஸ்ய” என்று, ஸரீராஹமர்த்தங்களில்
பிறக்கிற பேத ப்ரதிபத்தியும், பேத வ்யவஹாரமும் கூடாது;
(ருங) “லிஸரீரஸ்ய” என்கிற விடத்திற்போலே, அமுக்யமென்ன
வோண்ணாது; முக்யே பாத மில்லாமையால். அன்றிக்கே, அஹம்

புத்திக்கு ஸரீரம் விஷயமென்றுகொண்டாலும், ஸ்ருதியாலும் ஸ்ருத்யர்த்தாபத்தின்களாலும் தேஹாதிரித்தனாய், தேஹாந்தரபரிஹயோக்யமான ஆத்மாவளித்தன். பாஹ்யேந்த்ரியங்களும் ஆத்மாவாக மாட்டாது; ஒருவனே ஸர்வேந்த்ரிய விஷயங்களையு மறிகையால். இப்படிக் கொள்ளாதபோது, “யாவொருவன் நானிவ்வர்த்தத்தைக் கண்டேன், அந்தகானே ஸ்பர்ஸிபா நின்றேன்” என்கிற ப்ரதிஸந்தாநமுங்கடாது. சக்ஷுஸ்ஸே ஆத்மாவாகில், அந்தன் ரூபத்தை ஸ்மரியா தொழியவேணும். ஸ்ரோத்ரமே ஆத்மாவாகில், பதிரான் ஸ்பந்தத்தை ஸ்மரியா தொழியவேணும். இப்படி மந்தை யிந்த்ரியங்களிலுங்கண்டு கொள்வது. அந்தக் கரணமும் ஆத்மா வாசமாட்டாது; கர்த்தானினுடைய ஸ்மரணது கார்யங்களுக்குக் கரணமாகக் கல்பிதங்களாகையாலே. இது தானே ஸ்மரிக்கிற தென்னவொண்ணது; ஸ்மரணத்திக்குக் கரணமில்லாமையாலே. கரணமும் இது தானேயென்னவொண்ணது; விருத்தமாகையாலே. வேறேயொன்று கரணமென்னில்; அது பாஹ்யகரணமாகில், அதில்லாதவனுக்கு ஸ்ம்ருதி கூடாது; அந்தக் கரணமாகில், ஆத்மாவுக்கு மநஸ்ஸென்று பேரிட்டதாய்விடும். அந்தக் கரணம் அநபேக்ஷிதமாகில், இந்த்ரியார்த்தஸம்பந்தமுண்டானபோதெல்லாம் ஜ்ஞாநம்பிறக்கவேணும்; ஆகையால், மநஸ்ஸும் ஆத்மாவாசமாட்டாது. ப்ராணன்களும் ஆத்மாவாசமாட்டாது; ஸங்காதரூபங்க ளாகையாலே. தேஹம் ஆத்மாவென்கிற பக்ஷத்துக்குச் சொன்ன ஸூஷணங்கள் இங்கும் துல்பம். ஜ்ஞாநமும் ஆத்மாவாசமாட்டாது; “எனக்கு ஜ்ஞாநம் பிறந்தது, நபரித்தது” என்று க்ஷணிகமுமாய், ஆத்மதர்மமுமாய்த் தோற்றுகையாலே. ஸ்தத்திரா யிருப்பானே ராத்மா வுண்டென்னுமிடம், “நேற்றுக்கண்டநானே இன்றுங் காணாநின்றேன்” என்கிற ப்ரத்யபிஜ்ஞாநயாலே வரித்தம்” என்று, இப்படி விஸ்தரணை வருளிச்செய்தாரிதே.

(சு) (அ-கை.) இப்படி தனித்தனியே யெடுத்துக் கழிக்குமளவில் க்ரந்தவிஸ்தர மாமென்று மந்தமதிகளுக்கும் ப்ரதிபத்தியோக்ய மாம்படி, தேஹாதிகளை ஸமுச்சித்த்யோபாதாடம் பண்ணி, அவற்றிற் காட்டில் ஆத்மாவுக்குண்டான வைவக்ஷண்யத்தைச் சில யுக்தி விஸேஷங்களாலே ஸுத்ரஹமாக வருளிச்செய்கிறார்;

(¹⁰) தேஹாதிகள் “என்னுடைய தேஹாதிகள்” என்று, ஆத்மாவில் வேறுபட்டேதோற்றுகையாலும், “இதம்” என்று தோற்றுகையாலும், ஆத்மா “நான்” என்று தோற்றுகையாலும், இவை யொருகால் தோற்றி யொருகால் தோற்றுமையாலும், ஆத்மா எப்போதுந் தோற்றுகையாலும், இவை பலவாகையாலும், ஆத்மா ஒருந் தோற்றுகையாலும், ஆத்மா—இவற்றில் விலக்கண னென்று கொள்ளவேண்டும்.

(வ் ம்.) (தேஹாதிகள்) என்று தொடங்கி. “தேஹாதிகள்” “என்னுடைய தேஹாதிகள்” என்று - ஆத்மாவில் வேறுபட்டுத் தோற்றுகையாலும், “இதம்” என்று தோற்றுகையாலும், ஆத்மா “நான்” என்று தோற்றுகையாலும்” அதாவது-தேஹாதிகளானவை என்னுடையதேஹம், என்னுடைய விர்த்தியம், என்னுடைய மநஸ்ஸு, என்னுடையப்ராணன், என்னுடைய புத்தி யென்று, மமதா புத்திக்கும், மமதாவ்யவஹாரத்துக்கும் விஷயமாய்க்கொண்டு அஹமர்த்தபூதன ஸ்ராய்யாவுக்கு அந்யமாய்த்தோற்றுகையாலும், அப்படியே “இது தேஹம், இது விர்த்தியம்” என்று இதம்புத்தி வ்யவஹாரவிஷயமாய்க் கொண்டு அஹமர்த்த வ்யபிரித்தமாய்த் தோற்றுகையாலும்; அங்ஙனன்றிக்கே, ஆத்மா அஹமர்த்தபூதனாய்க்கொண்டு தோற்றுகையாலு மென்றபடி.

“இவை ஒருகால் தோற்றி ஒருகால் தோற்றுமையாலும் ஆத்மா எப்போதுந் தோற்றுகையாலும்” “இவை” என்று தேஹேந்த்ரியாதிகளைப் பராமர்ஸிக்கிறது. தேஹம் ஒருகால் தோற்றி ஒருகால் தோற்றுமையாவது-ஜாத்ததஸஸாயில் (௩௬) “ஸூக்ஷ்மொஹம், க்ருஸொஹம்” இத்யாதிகளாலே அஹம் புத்தி வ்யவஹாரவிஷயமாய்க்கொண்டு ஆத்மத்வேந தோற்றியிருந்ததே யாகிலும், ஸுஷூப்திகஸஸாயில் அப்படி தோற்றுகிருக்கை.

ஆத்மா எப்போதுந் தோற்றுகையாவது - “உறங்குவதுக்கு முன்பு இவையெல்லாம் அறங்கிருந்த நான் உறங்குகிறபோது என்னுடம்பு முட்படவறிந்திலேன்” என்று, ப்ரத்பயிஜ்ஞை பண்ணுகையாலே, உபயாவஸ்த்தையிலும் தேஹாத்யனா யிருப்பானொரு ஆத்மா உண்டென்று தோற்றுகை.

அதவா, ஜம்மமாணபாக்த்வத்தாலே தேஹம் ஒருகால்தோற்றி ஒருகால் தோற்றுவாயாலும், “நான் ஜம்மாந்தரத்தில் பண்ணின அகிணுடையபலநிதி” என்ற லோகப்பவஹாரக்தாலே, ஆத்மா ஜம்மமாணுகிரஹிதனாய்க்கொண்டு எப்போதும் தோற்றுகையாலு மென்னவுமாம்.

அப்படியே, சக்ஷுராதூபேண தோற்றியிருக்கிற விந்தியங் கள், அந்த பதிராத்யவஸ்தைகளில் தோற்றுமையாலும்; ஸங் கல்பாதிஹேதுக்கேவே தோற்றியிருக்கிறமநஸ்ஸு, ஒரு காலவிஸே ஷங்களிலே மூடமாய்க்கொண்டு ஒன்றுத் தோற்றுமையாலும்; உச் ச்வாஸகிஸ்வாஸாதிகாராலே தோற்றியிருக்கிறப்ராணங்கள், ஒரோ மோஹதஸஸகளிலே நெற்றியைக்கொற்றிப் பார்க்கவேண்டும்படி தோற்றுமையாலும்; விஷயகாஹணஸேஹையில் ப்ரகாஸிக்கிறஜ்ஞா நம் விஷயக்ரஹணபாவதஸஸயில் தோற்றுமையாலும்; இப்படி யன்றிக்கே, “நான் கண்ணும்செவியும் முன்பு விளங்கியிருந்தேன், இப்போது அந்தனும் பரிணாமானேன்; முன்பு என்னுடைய மநஸ்ஸு விஸுதமாயிருக்கும், இப்போ தோன்றுத் தெரிகிறதில்லை; நானப்போது நிஷ்ப்ராணனாய்க் கிடந்தேன், இப்போது ஸப்ராண னானேன்; எனக்கப்போது ஜ்ஞாநமுண்டாயிருந்தது, இப்போது நஸரித்தது” என்று, இவை தோற்றினபோதோடு தோற்றாதபோ தோடு வாசியற ஆத்மா எப்போதும் தோற்றுகையாலும்,

இவை பலவாகையாலும் ஆத்மா ஒருவனாகையாலும்; மீண்டும் இவை யென்று தேஹாதிகளைப் பராமர்ஸிக்கிறது. தேஹத்துக்குப்பன்மை அநேகாவயவ ஸங்காநாத்மக மாகை யாலே; இந்தியங்களுக்குப் பன்மை சக்ஷுஸ்ப்ரோக்தாவயத்தி பேதத்தாலே. மநஸ்ஸுக்குப்பன்மை - மகோபுத்தி சித்தாஹங்கார ரூபமானபேதத்தாலே.ப்ராணனுக்குப்பன்மை,ப்ராணபாநாதி பேத த்தாலே; புத்திக் குப்பன்மை — கடஜ்ஞாந படஜ்ஞாநாதிபேதத் தாலே. இப்படி தேஹாதிகளோரொன்றே பலவாகையாலும்; இங் கனன்றிக்கே, அஹம்புத்தி வ்யவஹாராஹனான ஆத்மா ஒருவனா கையாலும், ஆத்மா இவற்றில் விலக்ஷணனென்றுகொள்ளவேணும். அதாவது-இப்படி தேஹாதிப்ரகாரத்தையும், ஆத்மானினுடையப்ர காரத்தையும் நிரூபித்தால், ஆத்மா தேஹாதிகளானவற்றில்

(எ.) இந்தபுத்திகளுக்குக் கண்ணழிவுண்டேயாதிலும், ஸாஸ்த்ரபலத்தாலே ஆத்மா தேஹாதி விலக்ஷணமாகக் கடவன்.

வேறபட்டி ரூப்பாறொருவனென்று அஸ்யம் அங்கீகரிக்கலெனுமென்றாக.

எ. (அ-சை.) இப்படி யுத்தியாலே ஸாதிதமான வர்த்தத்தை ஸாஸ்த்ரபலத்தாலே த்ருக்ரிக்கோர்;

(வ்-ம்.) (இந்த புத்திகளுக்குக் கண்ணழிவுண்டேயாதிலும் ஸாஸ்த்ரபலத்தாலே ஆத்மா தேஹாதிவிலக்ஷணமாகக் கடவன்) என்று. கண்ணழிவுண்டே யாதிலும் என்கையாலே - ஸர்வகா இதுக்குக் கண்ணழிவுசொல்ல வொருவர்க்கும்போகாது; அதுதான் ஐண்டாய்த்தானிலும் இவ்வர்த்தம் ஸ்ருதிஸ்ம்ருத்யாதி ஸைலஸாஸ்த்ரவர்த்தமாகையாலே, ஸாஸ்த்ரபலத்தானே இவ்வர்த்தத்தை ஸாதிக்குமென்று கருத்து. (௩௫) “வ^{ஹ்}வி^{ஹ்}ஸாயம் வ^{ஹ்}ஷம்” (௩௬) “வ^{ஹ்}வி^{ஹ்}ஸ சூதூஹவத்” (௩௭) “ஹ-ஓதாநிவ கவமெ-ஹ வவமெ-ஹ^{ஹ்}யாணிவ | டவமெ-ஹ தவமெ-ஹ^{ஹ்}ண ஐதாநமநா டயஸ்யா || ஶந்வகாரெனெனவாகூம் மகாரெணகவஹகூத் | வகாரெண ஹகாரெண ஶஹாநு ப்ரகூதிராஹுதெஃ சூதூதம் ஸகாரெண வ^{ஹ்}வி^{ஹ்}ஸ^{ஹ்} ப்ரகூதீ-ஹ^{ஹ்}” (௩௮) “யவர^{ஹ்} ப்ரகூதெ^{ஹ்} ப்ரகூத^{ஹ்} வ^{ஹ்}ஷம் வ^{ஹ்}வி^{ஹ்}ஸக^{ஹ்} | ஸவவ ஸவ-ஹ-ஓதாநாநா ஹ^{ஹ்}ய^{ஹ்}தெ” (௩௯) “சூதூஸ-ஹகார^{ஹ்} ஸாஹா நிம-ஹ^{ஹ்}ண ப்ரகூதெ^{ஹ்} வர^{ஹ்} | ப்ரவ^{ஹ்}ப^{ஹ்}வ^{ஹ்}ய^{ஹ்}ந^{ஹ்} வ^{ஹ்}கஸ்யாவி^{ஹ்} ஜஹ^{ஹ்}” (௪௦) “வி^{ஹ்}ஸ^{ஹ்} வ^{ஹ்}ய^{ஹ்}தெ^{ஹ்}வ^{ஹ்}ஸ^{ஹ்} ஸ்ரீர^{ஹ்}வா^{ஹ்} ண^{ஹ்}ப^{ஹ்} ஹ^{ஹ்}ண^{ஹ்} | ததொஹ^{ஹ்}தி^{ஹ்} க^{ஹ்}தெ^{ஹ்}தா^{ஹ்} ஸ^{ஹ்}ஜ^{ஹ்}தா^{ஹ்} ராஜ^{ஹ்} க^{ஹ்}ரோ^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}” (௪௧) “கி^{ஹ்}வ^{ஹ்}தெ^{ஹ்} ஹ^{ஹ்}ர^{ஹ்}கி^{ஹ்}ந^{ஹ்} ஸிர^{ஹ்}ஹ^{ஹ்} த^{ஹ்}யொ^{ஹ்}ஹ^{ஹ்} | கி^{ஹ்}வ^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}க^{ஹ்}வ^{ஹ்} வெ^{ஹ்} த^{ஹ்}வெ^{ஹ்}த^{ஹ்} ஶ^{ஹ்}வ^{ஹ்}தெ^{ஹ்} ஸ^{ஹ்}ஜ^{ஹ்}வ^{ஹ்}ய^{ஹ்} வெ^{ஹ்}ஹ^{ஹ்} வ^{ஹ்}ய^{ஹ்}தெ^{ஹ்}வ^{ஹ்} வ^{ஹ்}வ^{ஹ்}தி^{ஹ்} | க^{ஹ்}ஹ^{ஹ்}தெ^{ஹ்}வ^{ஹ்} நி^{ஹ்}வ^{ஹ்}ஹ^{ஹ்} ஹ^{ஹ்}க^{ஹ்}வ^{ஹ்}வி^{ஹ்}வ^{ஹ்}”

(அ.) அஜ்டமாகையாவது - ஜ்ஞாந்தையொழியவுந் தானே தோற்றுகை.

(க.) ஆநந்தரூப மாகையாவது-ஸுகரூபமா யிருக்கை.

(சக) “வஹ்நி-ஞதாபுக்ஷெஷெஷெ ஷெ ஹ்ரோஹதஜொஸுதஃ||
 சுஹ்ரீஷெத ஷித்யு-ஷெஷெ சுஹ்ரோத சுஹ்ரீதி ருதி||
 சுகாஸவாயநீஜஹ வ்யயிவீஷெஷெ வ்யயிஷெ | சுகதந்ரோத
 ரியஹ்வம் சுஹ்ரோதி சுஷெஷெ” என்று, இப்படி ஸ்ருதி
 ஸ்ம்ருத்யாதி ஸகல ஸாஸ்த்ராதிபந்தமான ஆநந்தானுடைய
 தேஹாத்மிலக்ஷணத்வம் தரபந்தநவ மென்று நினைத்திறே! ஸாஸ்த்ர
 பலத்தாலே ஆத்மா தேஹாத்மிலக்ஷணமாகக் கடவனென்று ஸுநி
 ஸ்சயமாக இவரருளிச்செய்தது.

அ. (வ்-ம்.) (அஜடம்) இத்யாதி. அஜடத்வமாவது - அநந்தா
 தீநபாகாஸத்வம். ஸ்வயம்பாகாஸத்வ மென்றபடி. ஸ்வயம்பாகா
 ஸத்வ மாகையாவது-தீபம் தீபாந்தரிரபேக்ஷமாக ஸ்வய்வஹார
 த்துக்கு ஹேதுவாகிற லோபாதி, ப்ரகாஸாந்தர நிபேக்ஷமாக ஸ்வ
 வ்வஹாரத்துக்கு ஹேதுவாகை.

அத்தை யருளிச்செய்கிறார்; (ஜ்ஞாந்தை யொழியவுந் தா
 னே தோற்றுகை) என்று. (சஉ) “ஹ்ரேஷெஷெஷெஷெ வ்யயிஷெ
 ஷெ” (சக) “சுகதந்ரோத வ்யயிஷெ ஸ்யஷெஷெஷெஷெஷெ”
 (சச) “விஜ்ஞாநஸ்ய” (சஅ) “சுகதாஜ்ஞாநஸ்ய” (சரு) “த
 ஜ்ஞாநஸ்யம் வ்யாவி ஸ்யஸ்வெஷெஷெஷெஷெ” (சசு) “சுகத
 ஸ்வெஷெஷெஷெஷெ” என்னக்கடவதிறே.

க. (வ்-ம்.) (ஆநந்தரூபம்) இத்யாதி. ஆநந்தரூபத்வமாவது-ஸ்வ
 தவவேஷ்டத்வம். அதாவது—ஸ்வபாவமேயதுகூலமாயிருக்கை.
 (சஎ) “சுஹ்ரோதஹ்ரோத ஸ்வஸ்வெஷெஷெஷெஷெஷெஷெஷெ
 ஷெ” ஸாஸ்த்ர ஸ்யஸ்வாந்ரோதஹ்ரோத ஹ்ரோத ஸாக்ரிக வ
 ஷெ” என்கிறபடியே, தனக்குத்தானே ஸுகரூபமா யிருக்கை
 யென்றபடி.

(கக.) நித்யமாகையாவது - எப்போது முண்டாகை.

(கஉ) எப்போது முண்டாகில் ஜந்மமரணங்க ளுண்டாகிறபடியென் ? என்னில்; ஜந்மமாவது - தேஹஸம்பந்தம், மரணமாவது-தேஹவியோகம்.

(கக) (வ்-ம்) (நித்யம்) இத்யாதி. நித்யத்வமாவது-ஸர்வகால வர்த்தித்யம். அதுதான் யநநிர் சொர்க்கநர். (எப்போது முண்டாகை) என்று.

(கஉ) (அ-ஸா) எத்தனிராதி சரங்கையை யறுவதித்துப் பரிஹரிக்கிறார்; (எப்போது முண்டாகில்) என்று தொடங்கி.

(வ்-ம்) அதாவது-ஆத்மா ஸர்வகாலவர்த்தியா பிருக்துமாகில், (ருஉ) “புஜாவதீஹி புஜாசுஸ்யஜக” (ருச) “ஹ்ரு-ஹிரஸோ ரஜே லோஹவ-ஹிஸ்யஜா” (ருரு) “யதொவா ஐரோதி ஹ-ஹிதாமி ஜாயதெ” (ருசு) “ஹிதேஹஸ-ஹிதா ஜமதகி ஹ்ருவ-ஹிதே யதெ லோகாபுஸஸஜ-ஹிதே” இத்யாதி ச்ருதிவாக்யங்களால் ஆத்மாவுக்குச் சொல்லப்படுகிற ஜந்ம மரணங்க ளுண்டாகிறபடியென்? என்னில்; அவற்றிற் சொல்லுகிற ஜந்மமாவது-தேஹஸம்பந்தம்; மரணமாவது-தேஹவியோக மென்கை.

நித்யமாகில் ச்ருஷ்டிக்கு முன்பு ஏகத்வாவதாரணம் கூடாதென்னில்; ஏகத்வமாவது - நாமரூபவிபாகா பாவமாகையாலே, கூடும். ஸம்ஹாரதஸையில் ஆத்மா வில்லையாகில், ஈஸ்வரனுக்கு உபாதாமத்வங்கூடாது; அக்ருதாப்யாகமக்ருதனிபா ணுஸங்களுமவரும். ஆகையால், ஆத்மநித்யத்வம் கொள்ளவேணும். (ருஎ) “ந ஜாயதெ த்ருயதெ வாவியஸிசு” (ருஅ) “ஜகூஜகூள வாவஜா வீஸநீஸன” (ருக) “நிதெஜா நிதேநாநா” (கஉ) “ஹ்ருகூ திஹ்ருஹ்ருஹ்ருஹ்ரு விஹ்ரு-நாநீ உஹாவவி” (கக) “ந ஜாயதெ த்ருயதெவாகூஹி ஹ்யம்-ஹ்ருகூ ஹ்ருவாந ஹ்ருயஃ, கஜோநிநு ஸாஸுதொயம் வஹாநொநஹ்ருதெ ஹ்ருஜோநெஸரீரொ” என்று, ஆத்ம நித்யத்வப்பிரதிபாதி கைகளான ச்ருதிஸ்மருதிகள் அநேகமிதே.

(கூற...) அணுவானபடி என்னென்னில்;

(கசு.) ஹ்ருதய ப்ரதேஸத்தில் நின்றும் உத்க்ரமித்துப்போவது வருவதாமென்று ஸாஸ்த்ரம் சொல்லுகையாலே, ஆத்மா அணுவாகக்கூடவது.

(கரு) (வ-ம) அசித்திலகண்ணமாய், அஜடமாய், ஆநந்தரூபமாய், திசம்பராயிருந்தாலும் விபூஷாயிருக்கலாமிதே ; ஏவம்பூதமாவ வாந்தம்ஸஸரூபம் அஹுவேன் தரியும்பு யெங்கனே? எங்கிற ஜிஜ்ஞாஸு ம்ரஸந்தஸ்த ய நுஸ்திக்சுதர் ; (அணுவானபய்யென்னென்னில்) என்று.

(கடி) (அ-கை) அதுக்கு உத்தரம் அருளிச்செய்கிறார்,
(ஹதயப்ரதேசுரத்தின் மீது) என்று தொடங்கி.

(வம்., அதாவது- (கஉ) “ஹோஷ்ஹொவாயபோதா” என்று ஸ்ருத்தயஸ்திதியையும் (சுகூ) “தெ உபு ஜெஜா தெ தெ நஷகுதா நிஷ ரதி வக்ஷா ஁ஷ்வாரா ஜெ-ஞெஷ் தாவா > தெ ஜெஷ்வாரா ஸரீ ர செஸெஷ்” என்று உத்த்க்ரமணத்தையும், (சுச) “யெ வெ வெ கௌ வாஸா ஜெகாத யணி யந் ஜேவஜேவ தெ ஸ வெ-ட் மஹனி”, என்று கமந்தத்தையும், (சுரு) “தலூரஜெகா து-மரெ தரா வெஷ் தொகாயகஜேனெ” என்று ஆகமந்தத்தையும், சிர்த்தோஷப்ரமானமான வேதாந்தஸாஸ்த்ரம் செல் லுகையாலே அணுவாகக்கடவதற்கை. விபுவாகில் இவைவ்யான்றுங் கூடாதிதே. ஸூத்ரகாரரும் ஆத்மாவினுடைய அணுத்வம் ஸாதிக்கிறவளவில், (சுகூ) “உ ஜானி ம.தரா மதீ நாடி” என்று இவற்றாலேயே! முந்துற ஸாதித்தது; (சுஎ) “ஹ்ஷொணா ரா தா வெதஸா வெஷிகவ்ய” (சுகூ) “வொரா மு.சதகாமஸு ஸதயா கஹி தஸுசு : ஹாமஜேவ ஸ்விஜெதுய” (சுகூ) “ஸ்ராரமுரி தெஅஹு வரொவிஷுஷி” (எ) “ஹ்ரா-ஞயிணா ரி கு ஸ்ராச ஜோநா நஜெககக்ஷண்ட : த, ஸரெணாபுரீ ணாஷெ ரஸிகொடி வீஷ-ஞவிதா” இதராகி ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளாலும் ஆத்மாவினுடைய அணுத்வம் ஸம்பாதிபநம்.

(கரு.) அணுவாய் ஹிருதயத்தினாலே நற்குமாகல், ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகது:கங்களை புஜிக்கிறபடி யென்? என்னில்;

(கரு.) மணித்யுமணிதீபாதிகள் ஸ்ரீடத்திலேயிருக்க பரபைஎங்கு மொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஜ்ஞாநம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அன்றை புஜிக்கத்தட்டில்லை.

(கரு. (அ-வை.) இப்படி நற்குமாகல், ஸர்வஸரீரவ்யாபி யாகா ஸுகது:கங்களை கூர்மபடி யெங்குணை? என்கிற சங்கை யை யநுவதிக்கிறார்; (அணுவாய்) என்று தொடங்கி.

(வ-ம.) அதுதான் - அணுவாய்மணிதீபாதிகள் ஹிருதயத்திலேயிருக்க பரபைஎங்கு மொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஜ்ஞாநம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அன்றை புஜிக்கத்தட்டில்லை. ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகது:கங்களை புஜிக்கிறபடி யென்? என்னில் என்பதை.

(கரு.) (அ-வை.) அதுக்கு உத்தரம் அருளிச்செய்கிறார்; (மணி த்யுமணி) என்றுதொடங்கி.

(வ-ம.) அதுதான் - மணித்யுமணிதீபாதிகள் ஹிருதயத்திலேயிருக்க பரபைஎங்கு மொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஜ்ஞாநம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அன்றை புஜிக்கத்தட்டில்லை. ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகது:கங்களை புஜிக்கிறபடி யென்? என்னில் என்பதை.

இதுதான், (எ-உ) “மணித்யுமணிதீபாதிகள் ஹிருதயத்திலேயிருக்க பரபைஎங்கு மொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஜ்ஞாநம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அன்றை புஜிக்கத்தட்டில்லை. ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகது:கங்களை புஜிக்கிறபடி யென்? என்னில் என்பதை.” என்கிற ஸூத்ரம்; (எ-உ) “மணித்யுமணிதீபாதிகள் ஹிருதயத்திலேயிருக்க பரபைஎங்கு மொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஜ்ஞாநம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அன்றை புஜிக்கத்தட்டில்லை. ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகது:கங்களை புஜிக்கிறபடி யென்? என்னில் என்பதை.” என்கிற ஸூத்ரம்; (எ-உ) “மணித்யுமணிதீபாதிகள் ஹிருதயத்திலேயிருக்க பரபைஎங்கு மொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஜ்ஞாநம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அன்றை புஜிக்கத்தட்டில்லை. ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகது:கங்களை புஜிக்கிறபடி யென்? என்னில் என்பதை.” என்கிற ஸூத்ரம்.

(கஅ.) அவ்யக்தமாகையாவது - கடபடாதினைக் கர்வறிக்கிற சகசுபராதினால்தோற்றுகிருக்கை.

(கக.) அசிந்த்யமாகையாவது - அசித்தோடு ஸஜாதீய மென்ற நினைக்கவொண்ணுகிருக்கை.

(கஅ) (வ-ம்) (அவ்யக்தமாகையாவது-கடபடாதினைக் கர்வறிக் கிறசகசுபராதினால்தோற்றுகிருக்கை.) (எந்) “ஹேடிநாஸி யொ ம்யாநி வடபடாதிநிவஸ்துமிஹொ” ஸுபோஸெஸ்யஜிஹே, லெகாயபாஸா நவ்யஸ்யகத்யுயுஜ்ஜீ” என்றிறே! பாவ்ய காரநாமநுளிச்செய்தது. அப்படியே மிவரு மருளிச் செய்துகூர்.

இங்குநன்றிக்கே, மருநிப் பமாணத்தாலும் தோற்றுகிருக்கையென்னில் துச்சத்வம்வருநிறே. ஆகையால், மாநஸஜ்ஞாநகமய மித்தனை யல்லது ஐந்திரிகஜ்ஞாந கமமம் அன்றென்கை.

அவ்யக்தஸப்தார்த்தம். (நஉ) “சென்று சென்று பரம்பா மாய” என்று தொடங்கி ஆத்மஸ்வரூபஸவஸுண்யத்தை யருளிச் செய்கிற ஆத்மவா நம், (நஉ) “ஞானங்கடங்கதே” என்று, ஐந்திரிக ஜ்ஞாநாகோசாத்வத்தைகாசிறே! அருளிச்செய்தது.

(கக) (வ-ம்) (அசிந்த்யமாகையாவது - அசித்தோடு ஸஜாதீய மென்று நினைக்கவொண்ணுகிருக்கை.) (எந்) “யதஸுஹஜிவிஸ ஜாதீயஸ்தவஸைவ ஸவஸுஹஜிவிஸஜாதீயஸைந கத்யுதலாவ யாகுதயாநிஜ்யிதாஸிவிநாஸத” என்றிறே! இதுக்கும் பாவ்யகார மருளிச்செய்தது.

ஆகையால், இவரு மிப்படி யருளிச்செய்துகூர், அங்குநன் றிக்கே, அசிந்த்யவம்வருநிறும் சிந்திக்கைக்குயோக்ய மன்றிக்கே யிருக்கையென்னில்; ஆத்மஸ்வரூபிஷ்யமான ப்ரவண மநாதிகவருக்கும் வையர்த்த்யம் ப்ரஸங்கித்தமிதே. ஆகையால் அசித் ஸஜாதீய புத்த்யநர்ஹத்வமே அசிந்த்ய ஸப்தார்த்த மாகக் கடவது.

ஆக. (எசு) “சுஹஜெயாஸிவிஜெயாஸு” என்று, கீதோ பரிஷதாசார்யன் அருளிச்செய்தபடியே, இவரும் ஆத்மஸ்வரூப

- (உ௦.) நிரவயவமாயைவது - அவயவ ஸமுதாய மன்றிக்கே யிருக்கை.
- (உ௧.) நிரவிகார மாகையாவது - அசித்துப்போலே விகரிக்கை யன்றிக்கே யொருபடிப் பட்டிருக்கை.
- (உ௨.) இப்படி யிருக்கையாலே ஸஸ்தாம், அக்ரி, ஜலம்,வாதம், ஆதபந்தோடக்கமான வற்றால் சேதித்தல், தவறித்தல், நனைத்தல், ஸோஷப்பித்தல்சேய்க்கைக்கு அயோக்யமா யிருக்கும்.

வைலக்ஷண்ய பாகட நார்த்தமாக இவ்விடத்திலே யுநிசிச் செய்தா ராயிற்று.

(உ௦) (வ்-ம்) (நிரவயவமாயைவது-அவயவஸமுதாய மன் றிக்கே யிருக்கை); அதாவது - (எள) “விஜ்ரநய்யஃ” என்றும், (சச) “விஜ்ரநய்யநஃ” என்றும் சொல்லுகிறாயே ஜ்ஞாநைகாகார மாகையாலே, அசித்வஸ்துக்களைப்போலே அவயவஸங்கதாத்மக மன்றிக்கே யிருக்கை.

(உ௧) (வ்-ம்.) (நிரவிகார மாகையாவது - அசித்துப்போலே விகரிக்கை யன்றிக்கே யொருபடிப்பட்டிருக்கை.) அதாவது - (சக) “சுபீரதாக்ஷரம் ஹரஃ” (எஅ) “சுபீரதாஸாஹொக்ஷரஃ” என்று, அக்ஷரஸந்தவார்யமான வஸ்துவாதையாலே, க்ஷணக்ஷண ஸ்வபாவ மாகையாலே, க்ஷரஸந்தவார்யமான அசித்துப்போலே விகரிக்கை யன்றிக்கே, ஸதையொருபடியாயிருக்கை.

ஆகையிலே (எசு) “சுவிசுரொப்யாபி” என்று, கீதோப நிஷதாசார்யன் அநிசிச்செய்தது,

(உ௨.) (அ-கை.) ஏவம்பாகார மாகையாலே, சேத்யாதி விஸ ஜாதீயமா யிருக்குமென்கிறார் மேல்:

(வ்-ம் (இப்படி) என்று தொடங்கி, இப்படியென்று - அவ் யக்தாதிதிகள் நாலையும் அநுபாஷிக்கிறதாதல், நிரவிகாரத்வ மாந் ரததையாதல். (ஸஸ்தாம்-அக்ரி) இத்யாதி, அதாவது-ஸஸ்த்ராகந் யாதிகள் சேதநதஹநாதிகளைப் பண்ணுப்போது தத்த்வஸ்துக்

(உரு.) ஆர்ஹதர் ஆத்மாவை தேஹபரிமாணன் என்னார்கள்.

(உசு.) அது ஸ்ருதிவிருத்தம்.

கனிலே வ்யாபித்துச் செய்வேணுகைபாலும், ஆத்மா ஸர்வ அசித்தத்வ வ்யாபக னுகையாலே, அவற்றிற் காட்டல் அக்ய ந்தஸூக்யமப்யுத னுகையாலும்: வ்யாப்யமாய் ஸ்த்தூலமா யிருக்கிற விவை வ்யாபகமாய் ஸூக்ஷ்மமான ஆத்மவஸ்துவை வ்யாபித்து விகரிப்பிக்கமாட்டாமையாலே. ஸஸ்த்ராக்கிஜலவாதாதாதினா லேவரும் சேதந தஹந க்லேஸந சேராஷணங்களுக்கு அநர்ஹ மா யிருக்குமென்கை. (உஅ) “நெநநம் உயிந் ஓதி ஸஜ்ஜாணி நெநநம் உஹதிவாவகஃ | நநெநநம் க்ஷேபயஜ்யாவொ நஸாஷ்யதிகாரம் | த்வி க்ஷேபஜ்யாய ஜிஜ்ஞேயாய ஜிஜ்ஞே யஜ்யாவொஷ்யவனவய | நி த்ய ஸ்வக்தவஸாணா வரயநொ யம் ஸநாதநந” என நுநளிச் செய்காணிநே.

(உரு.) (அ-கை) இப்படி. நிர்விகாரமான ஆத்மவஸ்துவுக்கு பரிணமித்வங்கொள்ளுந் ஆர்ஹதாதம் அபுத்தமென்னுமிடத்தை தர்ஸிப்பிக்கிறார் மேல்: (ஆர்ஹதர்) இத்தயாநிரால்.

(வ-ம்) ஆர்ஹதாரிறார் - ஹைநர். அவர்கள் (எது “வ்யாஜெ நெநெந” இத்தயாகிப்பாரேண ஆபாதசூடம் தேஹத்திலுண் டான து:காத்யநாவம், ஆத்மாதேஹபரிமாண னல்லாதபோது கூடாது: ஆகையால், ஆத்மா ஸ்வகர்மா நகுணமாகப் பரிந்ரஹித் தும் கது பரிநிலிகாதி ஸாரீரங்களுக்கு அநுகூலமாகப்பரிணமித்து, தத்தகந்தேஹபரிமாணனாயிருக்குமென்றிதே! சொல்லுவது. அத்தைய நுநளிச்செய்தோர், (தேஹபரிமாணனென்னார்கள் என்ற).

(உசு.) (அ-கை) அதைநிராகரிக்கிறார்; (அதுஸ்ருதிவிருத்தம்) என்று.

(வ-ம்) இவ்விடத்தில் இவர்க்கு விவக்ஷிதையான ஸ்ருதி யேதென்னில்; (சுக) “சுஜ்ஞாநாஷ்ஞாநம் ஹை” என்று, ஆத் மாவின்னுடைய நிர்விகாரத்வ பர்திபாதிசைபான ஸ்ருதியாகவேணும்; “தேஹபரிமாணன் என்கிறபடி, ஆத்மா நிர்விகாரன் என்கிற

உரு. அநேகதேஹங்களைப் பரித்ரஹிக்கிற யோகிகள் ஸ்வரூபத் துக்கு ஸைதில்யம் வரும்.

உசு. ஜ்ஞாநாஸ்ரய மாகையாவது - ஜ்ஞாநத்துக் கிருப்பிடமாயிருக்கை.

ஸ்நுதியாலே பாதிதம்” என்று இவர்தாமே தத்வஸோகத்திலே யருளிச்செய்கையாலே. (சுஎ) “வணஷொணாராதா” (சுஅ) “வாலாஹி, ஸதலாமஸ்ய” இப்பாதி ஸ்நுதிகளும், தேஹபரி, மாணபக்ஷத்திக்கு பாதிசைகனாகையாலே அவற்றையும் இவ்விடத்திலே சொல்லுவாருமுண்டு.

(உரு) ஏதத்விஷயமாக தூஷணந்தரமும் அருளிச்செய்கிறார்;

(அநேகதேஹங்களைப் பரித்ரஹிக்கிற யோகிகள் ஸ்வரூபத்துக்கு ஸைதில்யம் வரும்) என்று. அதாவது-தேஹபரிமாணம் என்னும்பக்ஷத்தில், ஸம்வித்தயோகராய் ஸைன்பரிபைப்போலே ஏககாலத்திலே யநேகதேஹங்களைப் பரித்ரஹிக்கு மவர்களுக்கு தங்களுடைய ஸ்வரூபத்தை யநேகமாக சிந்நமாக்கிக்கொண்டு அவ்வவதேஹங்களைப்பரித்ரஹித் வேண்டிய நுமென்கைபரகாயப்போஸமுதேந அநேகஸரீரங்களைப் பரித்ரஹிக்கிற யோகிகள் ஸ்வரூபத்துக்கு ஸ்தூலமான ஸரீரத்தைவிட்டு ஸுக்ஷ்மமான ஸரீரத்தைப் பரித்ரஹிக்குமளவில், இதுக்கெல்லாமது அவசாயம் போராமையாலே ஸைதில்யம் வருமென்னவுமாம். (எசு) “வணீவஜா-தூகா-த-^{ஸு}யு” என்கிற ஸுத்ரத்தில் சொல்லுகிறபடியே, அல்ப மஹத்பரிமாணங்களான கஜ பிபிலிகாசி ஸரீரங்களை, ஸ்வகர்மாதுகுணமாகப் பரித்ரஹிக்குமவர்களுக்கு, கஜ ஸரீரத்தைவிட்டு பிபிலிகாஸரீரத்தைப் பரித்ரஹிக்குமளவில் கஜஸரீர ஸம்பரிமர்ணமாயிருக்கும். அந்த ஸ்வரூபத்துக்கு பிபிலிகாஸரீரம் அவசாயம் போராமையாலே ஸைதில்யம் வருமென்று இங்கனே இவ்வாக்யத்துக்கு யோஜித்தாலோ வென்னில, “யோகிகள் ஸ்வரூபத்துக்கு” என்கையாலே, அது இவ்விடத்தில் இவர்க்கு விவக்ஷிதமன்று.

(உசு) (ஜ்ஞாநாஸ்ரய மாகையாவது - ஜ்ஞாநத்துக்கு இரூப்பிடமாயிருக்கை.) ஜ்ஞாநாவது - ஸ்வஸத்தகமாத்ரத்

உஎ. ஆத்மா, ஜ்ஞாநத்துக் கிருப்பிடமன்றிக்கே ஜ்ஞாநமாத்ரமாகில்;

உஅ. நானறிவேன்று சொல்லவேணும், நானறியா நின்றேனென்னக்கூடாது.

தாலே ஸ்வாஸ்ரயத்தைப் பற்றி ஸ்வ பரவ்யவஹாரத்துக்கு உடலாயிருப்பதொரு ஆத்மதர்மம். இதுக்கு ஆத்மா ஆஸ்ரயமாகையவது - தீபப்ரபை களிரண்டும் தேஜோதரவ்யமாயிருக்கச்செய்தே தீபம்ப்ரபைக்கு ஆஸ்ரயமாயிருக்கிறப்போலே தானும் ஜ்ஞாநஸ்வரூபனாயிருக்கச்செய்தே ஸ்வதர்மமான ஜ்ஞாநத்துக்குத் தன்னையொழியப் ப்ருதக்ஸ்த்திபுபலம்பங்கள் இல்லாதபடி தான் ஆதாரமாயிருக்கை. (அய) “சுயபொவெஷ்டம் ஜிவ்யாணீதி” (அக) “ஸ சூத்ரா பிநஸெவெதாநு காபிநு வஸுநுபிதெ” (அஉ) “நவஸுபாபிதெ” (அங) “விஜ்ஞாதார பிநெகெந விஜாநீயாசு” (அச) “ஜாநாகெபவாயம் வபாஷம்” (அரு) “வணஷஹிபிஷ்டா ஸ்ரோதா வ்யாதாரஸயிதா பிணா வொபாகநா விஜ்ஞாநாதா வபாஷம்” (அசு) “வணவெபிவாஸு வபிபிஷ்டம்” இத்த்யாதி ஸ்ருதி களாலே, ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாநத்ருத்வம் வித்தம்.

(உஎ) ஏவம்பூதமான ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாநத்ருத்வத்தை யிசையாதே ஜ்ஞாநமாத்ர மென்று சொல்லுகிற பௌத்தாதி களுடைய மதத்தை நிராகரிக்கக்கூடாததத்தப்படித்தை யறுவதிக்கொர்; (ஆத்மா, ஜ்ஞாநத்துக்கு இருப்பிட மன்றிக்கே ஜ்ஞாநமாத்ரமாகில்) என்று.

(உஅ) (அஎ) “சுஹ பிஷ்டம் ஜாநாபி” என்கிற ப்ரத்யக்ஷத் தாலே அதத்தை நிராகரிக்கொர்; (நானறிவு) என்றுதொடங்கி.

அதாவது - ஆத்மாவுக்கு ஜ்ஞாநஸ்ரயத்வ மன்றிக்கே கேவலம் ஜ்ஞாநமாயிருக்குமளவ் யுள்ளதாகில், “நானறிவு” என்று, தன்னை ஜ்ஞாநமாத்ரமாகச் சொல்லுகைபொழிய, “நான் இத்தையறியாநின்றேன்” என்று, தன்னை ஜ்ஞாதாவாகச் சொல்லக்கூடாதென்கை.

உக. ஜ்ஞாதாவேன்றபோதே, கர்த்தா போக்தா வென்னுமிடம்
சொல்லிற்றாய்த்து.

ந.ஓ. கார்த்துவ போக்தருத்வங்களுஞ்ஞானாவஸ்தாவியேஷங்க
ளானையாலே.

இவ்வாற்றத்தை நானறியாநின்றேன் என்கையாலே, விஷயக்ராஹியான தொரு ஜ்ஞாநத்துக்குத்தான் ஆஸ்யமென்னுமிடந்தோற்றுகின்றதிதே; இப்படி, ஆக்மாவினுடைய ஜ்ஞாத்ருத்வம்ப்ரத்யக்ஷஸித்த மாகையாலே அபாதிதமென்றாகருத்து.

(அ) “ஐ டி ஹி ஹி வெ ஸ்ரீ த்ரா க வி தெ த்ரா வி டி ஹ டி ஹ டி
ரா தி ய டி க தெ டி க்ஷ ர்ஷா ஹ ரி வெ ஸ்ரீ க்ஷ ர்ஷா” என்று, பட்டரும்
இப்படியிறே! பௌத்தமத நிராகரணம் பண்ணுகிற விடத்தில்
அருளிச்செய்தது.

(உசு) ஜனாத்தருத்வ கர்த்தருத்வ போக்த்ருத்வங்கள் மூன்றும் சொல்லவேண்டியிருக்க, 'ஜனாநாபர்யமாய்' என்று ஜனாத்தருத்வ மாத்ரத்தைச் சொல்லி, மற்றையவை யிங்குச் சொல்லாதொழிவா நென்? என்கிற சங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்.

(ஜ்ஞாதா வென்றபோதே கர்த்தா போக்தா என்னுமிடம் சொல்லிற்றாய்க்து) என்று.

(௩௦.) இப்படி, பரதிலுமா தரத்தால் போராடுவதென்று அதுக்கு ஹேதுவை யருளிச்செய்கிறார்; (கர்த்தருத்வ போக்த்ருத்வங்கள் ஜ்ஞாநாவஸ்தாவிஸேஷங்க ளாகையாலே) என்று.

(அக) “ஹெய்வாவாடியதா ஜ்ஞாந ரீதி ஸ்ரீ
 ஜ்ஞாத்ருக்ஷ ரீதந்ம் । தத்வ ஹாணாவாடாநவிக்ஷ-
 கரூபதாஸ்யா” என்கிறபடியே, ஆத்மாவின்னுடைய ஜ்ஞாத்
 ருக்ஷம், ஹேயோபாதேய ப்ரதிபத்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கும்;
 அவ்வோஹேயங்களை விடுகையாலும், உபாதேயங்களைப் பற்று
 கையாலும் உண்டான சிகிரைஷ - கர்த்ருத்வமடியாயிருக்கும்; கர்
 த்தாவுக்கேயிறே! சிகிரைஷ யுள்ளது; அந்த சிகிரைஷதான்
 ஜ்ஞாநாவஸ்தா விஸேஷமிதே; அத்தோடு கர்த்ருத்வத்துக்கு

௩௧. சிலர், குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வமுள்ளது, ஆத்மாவுக் கில்லை யென்றார்கள்.

உண்டான ப்ரத்யாஸத்தியைக் கடாக்ஷித்து கர்த்ருத்வத்தை ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷ மென்று உபசரித்து அருளிச்செய்கிற ரல்வது, கர்த்ருத்வமாவது - க்ரியாஸ்ரயத்வ மாகையாலே, அத்தை ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷமென்று முக்யமாகச் சொல்லப்போகாதிதே.

க்ரியையாவது - (௯௮) “ஜாநாதி, ஐஹி, ப்ரயததெ, கரொதி” என்று, ஜ்ஞாநசிகீர்ஷா ப்ரயத்நாநந்தரபாஷியான ப்ரவ்ருத்தி யாகையாலும், ததாஸ்ரயத்வம் கர்த்ருத்வ மாகையாலும், அத்தை ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷமென்றது உபசாரப்ரயோகம் என்றே கொள்ளவேணும்.

இனி, போக்த்ருத்வமாவது - போகாஸ்ரயத்வம். போகமாவது - ஸுகதுக்ஷுபமான வதுபவஜ்ஞாநம். அது ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷமிதே. ததாஸ்ரயத்வத்தை ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷமென்று சொல்லுகையாலே இதுவும் ஒளபசாரிகம்.

இப்படி, ஜ்ஞாந்ருத்வத்துக்கும் இவற்றுக்கு முண்டான ப்ரத்யாஸத்த்யதிரயத்தாலே ததைக்யதநம் பண்ணலாம்படி யிருக்கையாலே, ஜ்ஞாந்ருத்வம் சொன்னபோதே கர்த்ருத்வ போக்த்ருத்வங்கள் சொல்லிற்றாய்த்தென்னத் தட்டில்லையிதே.

(௩௧) இப்படி ஆத்மாவுக்கு ஸ்வாபாவிசமா யிருந்துள்ள கர்த்ருத்வத்தை யில்லை யென்று, ப்ரக்ருதிக்கே கர்த்ருத்வத்தைக்கொள்ளுகிற ஸாங்க்பரை நிராகரிக்கிறார்; (சிலர்) என்று தொடங்கி.

சில ரென்று அவர்கள் பக்கல் தமக்குண்டான அநாதரம் தோற்ற வருளிச்செய்கிறார்.

(குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வமுள்ளது ஆத்மாவுக் கில்லை யென்றார்கள்.) குணங்களென்றும் ப்ரக்ருதியென்றும் பேதமில்லையிதே! இவர்களுக்கு; ஆகையாலே, ப்ரக்ருதிக்கே யென்கிற ஸ்தாநத்திலே (குணங்களுக்கே) என்கிறார்.

௩௨. அப்போதிவனுக்கு ஸாஸ்த்ரவ்யதையும், போக்த்ருத்வமும் கொலையும்.

(சூக) “பூக்யதிராஜ - ஸுவஹஸ்வ ரொஹாத்ஜாநி, ஹவவபூகாஸவஹநொவஷ்டி ந மளரவாவரணகாயபாணி, சத்யனாதிநியாணி, காரொகூக மிராஹண விவெகாநி, சந்ருநாநதிரொகாணி, ஸரிதாஹவெதாநி, ஸகூரஜஹ்ஜாஹ்விஷ்வாணி” என்றிறே! அவர்களுடைய வித்தாந்தம். ஆகையால், ப்ரக்ருதிக்கே கர்த்ருத்வமுள்ளது, ஆத்மாவுக் கில்லை யென்றபடி. அதாவது-கடவல்லியிலே, (௩௪) “நஜாயதெ ட்ரியதெ” இத்யாகியாலே, ஆத்மாவுக்கு-ஜந்மமரணதிகளான ப்ரக்ருதி தர்மங்களை யெல்லாம் ப்ரதிஷேசித்து, (சூ௨) “ஹனாவெநூ ந்ருதெ ஹனாஹதஸ்யே ந்ருதெஹதஸ்யே! உஹளதள நவி ஜாநீதொ நாயஹஹி நஹந்ருதெ” என்று, ஹநாதிக்கிரியைகளில் கர்த்ருத்வத்தையும் நிஷேசித்தையாலும், ப்ரதிஷேசியிலே ஸர்வஸ்வரன்றானே, (சூ௩) “நாந்ருஹ்மணஹ்ஜகூராரஹ்யபூக்யவஹ நஹவஸூதி” (சூ௪) “காரூகாரண காரூகஹ்மணஹ்ஜபூக்யதிராஹ்ருதெ! வஹாஷ ஸுவஹஸ்வா நாயதெ! பூக்யஹ்மணஹ்ஜபூக்யதிராஹ்ருதெ” என்று சொல்லுகையாலும், இப்படி அத்யாத்மஸாஸ்த்ரங்களிலே ஆத்மாவுக்கு அகர்த்ருத்வத்தையும், குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வத்தையும் சொல்லுகையாலே, கர்த்ருத்வமுள்ளது ப்ரக்ருதிக்கே; ஆத்மாவுக்கு கர்த்ருத்வமில்லை; போக்த்ருத்வமாத்ரமே யுள்ளதென்றாய்த்து அவர்கள் சொல்லுவது.

(௩௨) அத்தை நிராகரிக்கிறார்; (அப்போது) என்று தொடங்கி.

அதாவது - ப்ரக்ருதிக்கே கர்த்ருத்வமாய் ஆத்மாவுக்கு கர்த்ருத்வ மில்லையானபோது, இவனுக்கு விதி நிஷேதரூபமான ஸாஸ்த்ரத்துக்குத்தான் அதிகாரியாய்க்கொண்டு அதின் வஸத்திலே நடக்கவேண்டுமென்பதும், விவித நிஷித்தகரண ப்ரயுக்த ஸூகதிகரூப பலபோக்த்ருத்வமும் சேராதென்கை.

நா.ந. ஸாம்ஸாகி ப்ரவ்ருத்திகளில் கர்த்துவம் ஸ்வரூபப் ப்ருத்த மன்று.

நட்ச. குணஸம்ஸர்க்க க்ருதம்.

சேதநன் கர்த்தாவாகாதேபோது ஸாஸ்தரத்துக்கு வையர்த்
யம் ப்ரஸங்கிக்கும். (சுந) 'ஸாஸு ஹமம் ப்ரபொகூரி' (சுக்)
'சுரா ஸாஸு ராவகாசு' என்னக்கடவநிறே.

இனித்தான், (சூன) “ஹோகாவொயஜெத்” (சூஅ) “ஹி-
கா-ஹு-பெஷ்வால்” என்று, ஸ்வர்க்கமோக்ஷாதீப பல போக்
தாவையிறே! கர்த்தாவாக ஸாஸ்த்ரம் நியோகிக்கிறது; ஆகை
யாலே, பலபோக்தாவே கர்த்தாவாகவும் வேணும். அசேதநத்
துக்கு கர்த்தந்வமாகில் சேதநனைக்குறித்து விதிக்கவுங்கடாது.
(சூக) “ஸாஸநாஹுஸ்ய” என்னக்கவதிறே. ஸாஸநமாவது
ப்ரவர்த்தநம். ஸாஸ்த்ரத்துக்கு ப்ரவர்த்தகத்வம் - போதஜநந்தவார
த்தாலே. அசேதநமான பாதாநத்துக்கு போதத்தை விளைக்கப்
போகாதினே; ஆகையால் ஸாஸ்த்ரம் அர்த்தவத்தாம்போது போக்
தாவான சேதநனுக்கே கர்த்தந்வ மாகவேணும். இதெல்லாவற்
றையுந் திருவுள்ளம்பற்றியிறே! அப்போ துவனுக்கு ஸாஸ்த்ரவஸ்
யதையும், போக்தந்வமுங் கொலையு மென்று அருளிச்செய்தது.

(௩௩) ஆனால், கர்த்தருத்வமெல்லாம் இவனுக்கு ஸ்வரூபப் ப்ரயுக்தமாமோ? என்கிற சங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்; (ஸாம் ஸாரிக ப்ரவ்ருத்திகளில் கர்த்தருத்வம் ஸ்வரூபப் ப்ரயுக்த மன்று) என்று.

ஸாம்ஸாரிக ப்ரவ்ருத்திகளாவன - ஸ்தர்யந்ரபாநாதி போகங்
களை யுத்தேஸித்துப் பண்ணும் ஸ்வ வ்யபாரங்கள். அவற்றில்,
கர்த்த்ருத்வம் ஒளபாதிசுமாயாலே ஸ்வரூப ப்ரயுக்த மன்
றென்கை.

(ஈசு) ஆனால், அதுதானிவனுக்குவந்தபடி யென்? என்கிற சங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்; (குணஸ்ம்ஸர்க்க க்ருதம்) என்று.

௩௫. கர்த்ருத்வந்தா ஸர்வராஜீநம்.

குணங்களாகியன - ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுங்கள். அவற்றினுடைய ஸம்ஸர்க்கத்தாலே யுண்டான தென்றபடி. (௧௦௦) “புக்ருதெஃ க்ரி யஜாணாநி மஹெணஃ காராணி ஸவ-ஸஃ | சுஹஸார விஹஸாநா காராஹ பிதிநநுதெ” என்னக்கடவதிதே. இதெல்லாம், (௧௦௧) “கூத-பா ஸாஸு ராப-வக்யாக்” என்கிற ஸூத்ரத்திலே, பூர்வபக்ஷவித்தாந்த ரூபேண, பாவ்யகாரர்தாமே விஸ்தரேண வருளிச்செய்தார்.

(௩௫) இப்படி ஸாங்க்யபக்ஷத்தை நிராகரித்து, ஆத்மாவுக்கே கர்த்ருத்வத்தை ஸாதித்தார்-கீழ் ; இந்தகர்த்ருத்வந்தான் ஸ்வாயத்தமோ பராயத்தமோ வென்கிற ஸங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார் ; (கர்த்ருத்வந்தான் ஸர்வராஜீநம்) என்று.

அதாவது இவ்வாத்மாவினுடைய கர்த்ருத்வந்தான் ஸ்வாதிந்மன்றிக்கே, ஸர்வராஜீநமாயிருக்கு மென்றபடி.

(௧௦௧) “வராது-தஹு-தெஃ” என்று, வேதாந்த ஸூத்ரத்தாலே, ஆத்மாவினுடைய கர்த்ருத்வம் பராயத்தமென்று வித்தமாகச்சொல்லப்பட்டதிதே. ஸாஸ்த்ரார்த்தவத்வத்துக்காக கர்த்ருத்வம் ஆத்மதர்மமென்று கொள்ளவேணும். அந்த கர்த்தாவுக்கு தர்மமான ஜ்ஞானேச்சர்ப்ரயத்நங்கள் பகவீதநீநங்களா யிருக்கையாலும், அந்த ஜ்ஞானாதிகள் பகவ தநுமதியொழிய க்ரியாஹேது வாகமாட்டாமையாலும், இவனுடைய கர்த்ருத்வம் ஸர்வராஜீநம் என்கிறது. “இவனுடைய புத்திமூலமான ப்ரயத்நத்தையபேக்ஷித்து ஸர்வரன் அநுமதி தாநம்பண்ணுகையாலே, அந்தக்ரியாநிபந்தநமான புண்யபாபங்களும் சேதநனுக்கேயாகிறது” என்று, விவரணத்திலே ஆச்சான்பிள்ளையும் ; இப்படி, கர்த்ருத்வம் பரமாத்மா யத்தமானாலும் விதி நிஷேதவாக்யங்களுக்கும் வையர்த்யம் வாராது ; (௧௦௨) “கூதபுயதா வெக்ஷஸு-விஹிதஸு-திஷிஸா-வெயஸூ-அஹி” என்று, பரிஹரிக்கப்படுகையாலே ; அதாவது - விஹிதப்ரதிஷித்தங்களுக்கு வையர்த்யாதிகள் வாராமைக்காக, இச்சேதநன்பண்ணின ப்ரதம ப்ரயத்நத்தையபேக்ஷித்

துக்கொண்டு ஸர்வரன் ப்ரவர்த்திப்பிக்கு மென்றபடி. எங்குனே யென்னில்; எல்லாசேதநுக்கும் ஜ்ஞாத்நுத்வம் ஸ்வபாவ மாகையாலே, ஸாமாந்யே ப்ரவ்ருத்தி சிவ்ருத்தியேர்க்காயு முண்டாயே யிருக்கும்; இப்படியான ஸ்வரூபத்தை நிரவ்ஹிச்சைக்காய், ஸர்வரன் அந்தராத்மாவாய்க்கொண்டு நில்லாநிற்கும்; அவனுலே யுண்டாக்கப்பட்ட ஸ்வரூபஸத்தியை யுடையனான சேதனன், அவ்வோபதார்த்தங்களிலே யுத்பந்தஜ்ஞாந சிகிரீஷா ப்ரயத்நயைக்கொண்டு வர்த்திபாசிற்கும்; அவ்விடத்தில மத்யஸ்தனாகையாலே, உதாவீநரைப்போலே யிருக்கிற பரமாத்மாவானவன் அந்தசேதநனுடைய பூர்வவாஸநாநுபமான விதிநிலேத ப்ரவருத்தியிலே யநுமதியையும் அநாதாத்தையு முடையனாய்க்கொண்டு, விஹிதங்களிலே யநுக்ரஹச்சையும், நிஷித்தங்களிலே நிக்ரஹத்தையும் பண்ணாசிற்பானாய், அநுக்ரஹாத்மகமான புண்டத்துக்கு பலமான ஸுகத்தை, நிக்ரஹாத்மகமான பாபத்திக்குப்பலமான துக்கத்தையும் அப்போசேதநர்க்குக் கொடாநிற்கும். இது தன்னை யாயுக்கருஞ் சொன்னார். (௧௦௩) “சூராவீஸராத்நெயெவ வொருஷ ஸூராத்நுஸ்தூர ஸயம் ததஜ்ஜாநலிகீஷ-கணப்யதநாநு பதூடிய நுக-கெ. ததொவெக்ஷு ததொநூதி விபயதநிபு, ஹாநூபு ஹா தததூரமயம் ப்யலுதி ததபூரஸு வொவொஹரி” என்று, அடியிலே, “ஸர்வநிந்தாவாய ஸாராந்ராத்மாவான ஸர்வேஸ்வரன், தனக்குண்டாக்கிக்கொடுத்த ஜ்ஞாத்ருத்வரூபமான ஸ்வாதந்த்ரயஸக்தியாலே இப்புருஷன்னுனே அவ்வோவிஷயங்களிலே ஜ்ஞாந சிகிரீஷாப்ரயத்நங்களை யுண்டாக்கிக்கொண்டு வர்த்திபாசிற்கும்; அவ்விடத்திலே அஸாஸ்த்ரீயங்களிலே உபேக்ஷித்தும், ஸாஸ்த்ரீயங்களிலே அநுமதிபண்ணியும். அவ்வோ விஷயங்களிலே நிக்ரஹாநுக்ரஹங்களைப் பண்ணின்று கொண்டு, அவ்வோகர்மபலத்தையும் ஸர்வேஸ்வரன் கொடாநிற்குமென்றார்கள். இப்படி ஸர்வப்ரவ்ருத்திகளிலும் சேதநனுடைய ப்ரதமப்ரயத்நத்தை யபேக்ஷித்துக்கொண்டு பரமாத்மா ப்ரவர்த்திப்பியா நிற்குமென்ற காய்த்து” என்று, திப்பரகாஸத்திலே ஜ்யநம் அருளிச்செய்த வர்த்தங்கள் இவ்விடத்திலே யநுஸந்தையங்கள்.

ஆனால், (க௦ச) “வளவுவெறுவ லாய- கருகாரயதி, தம் யடுவெறு வொகெறு உந்நீநீஷதி, வளவுவளவாஸாய- கடுகாரயதி, தம் யடுயொநிநீஷதி” என்று—உந்திரீவஷயர லும், அதோகிரீஷயாலும், ஸர்வேஸ்வரன்றானே ஸாத்தவஸாது கர்மங்களைப் பண்ணுமியாநிற்குமென்கிறதிது சேரும்படியென் னினில்: இது ஸர்வஸாதாரணமன்று. யாவனொருவன் பகவத்க்ஷிஷ யத்தில் அதிமாத்ரமான ஆறுகூல்பத்திலே வ்யவஸிகஞாபக்கொண்டு ப்ரவர்த்தியாநிற்கும்; அவனை யநுகாஷியாநின்றனொண்டு பக வான்ருளே ஸ்வப்ராப்த்புபாயங்களாய் அதிகல்யாணங்களானகர் மங்களிலே ருசியை ஜகிப்பிக்கும்; யாவனொருவன் அதிமாத்ர ப்ர றிகூல்பத்திலே வ்யவஸிகஞாபக்கொண்டு ப்ரவர்த்தியாநிற்கும்; அவனை ஸ்வப்ராப்தி வீரோகிகளாய், அதோகதிஸாதகங்களான கர்மங்களிலே ஸங்கிப்பிக்கும் என்று இந்த ஸ்ருதிவாக்யங்களுக்கு அர்த்தமாகையாலே. இது தன்னை ஸர்வேஸ்வரன்றானே யருளிச் செய்தானிறே. (க௦ரு) “சுஹம்ஸவ-பஸ்ய ஸ்வவொரீதஸவ-ம் ஸ்வத-பெத-பிதக்யா ஹஜெதேரோ ஸாயாஹாவஸ்யேதிதா” என்று தொடங்கி, (க௦சு) “தெஷாம் ஸததய-தூநாம் ஹ தாம் ஸீதிவ-பவ-ப்யுபிஷாஸி வ-பிபொமஹம் யெநரோசி- வயாநிதேதே தெஷாபெஸா-ந-கம்பாய-பிஹஜேதாநஜஹே” நாயாபிஷாது ஹாவஸ்யோ ஜேதாநஜீவெந ஹாஸ்தா” என்றும், (க௦ஏ) “சுஸத்யிஷ்ய திஷ்டென ஜமதாஹ-நநீஸாஸு” என்றுதொடங்கி (க௦அ) “போபாது வரபெவெஷ்ட-ம் ஸ்ரிஷ்ட னொஹ்யஸ-ப்யகா” என்னுமதளவாக அவர்களுடைய ப்ரார்தி கூல்பாதிஸயத்தைச் சொல்லி, (க௦க) “தாநஹம் ஸிஷத-ப்யு-ப ராநு ஸம்ஸாரெஷ-ம் நராயோநு | கூபிவாஸிஜஸ்ய ஸிஸ-ஹா நாலாஸரீஷெவயொநிஷ-ம்” என்றும் அருளிச்செய்கையாலே.

ஆகையால், அருமக்கர்வமே ஸர்வஸாதாரணம்; பாயோஜ
கர்வம் விஸேஷவிஷயமென்று தொள்ளவேணும். (கரு. “சூர்த
புயதூர்வெக்தஸு” என்கிற, ஸூத்ரத்திலே இதெல்லாம்
பரீஷயகாரர் தாமே அருளிச்செய்தார்.

ந.க. ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாகில், ஸாஸ்த்ரங்களிலே யிவனை ஜ்ஞாநமென்று சொல்லுவானென்? என்னில்;

இவை யெல்லாவற்றையுந் திருவுள்ளம்பற்றியிதே! (கர்த்துத்வந்தான் ஈஸ்வராதிநம்) என்று அநுதிச்செய்தது.

ஆக, கீழ்ச்செய்ததாயிற்று அது; ‘ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாகையாவது-ஜ்ஞாநத்துக்கு இருப்பிடமாயிருக்கை’ என்று, ப்ரதமக்திலே ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாந்ருத்வத்தைச்சொல்லி, ஜ்ஞாநமாத்ரமென்பாரை நிராகரித்துக்கொண்டு, ஜ்ஞாத்ருத்வ கதநாநத்ரம் கர்த்த்ருத்வ போக்த்ருத்வங்கள் சொல்லவேண்டுமெனாலே, அவையிரண்டும் ஜ்ஞாத்ருத்வபலத்தாலே தன்னடையே வருமென்னுபிடத்தை தர்ஸிப்பித்து, குணங்களுக்கே கர்த்த்ருத்வமுள்ளது; ஆத்மாவுக் கில்லையென்பாரை நிராகரித்துக்கொண்டு, ஆத்மாவினுடைய கர்த்த்ருத்வத்தைஸ்தாபித்து, அந்த கர்த்த்ருத்வத்தில் ஸ்வரூபப்ரயுக்தமல்லாத வர்ஸத்தையும், அநுதானிவனுக்கு வருகைக் கடியையுஞ்சொல்லி, இப்படி ஆத்மாவுக்குண்டான கர்த்த்ருத்வந்தான் ஸர்வாவஸ்தையிலும் ஈஸ்வராதிநமா யிருக்கு மென்று நிகழித்தாராய்த்து.

இதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாநாஸ்ரயத்வகதந மடியாக வந்ததிதே.

இப்படி, ஆத்மா ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாயிருக்குமாகில், (க30) ‘யொ விஜ்ஞாநெ திஷ்டநு’ (எ) ‘விஜ்ஞாநஃ’ (க31) ‘விஜ்ஞாநம் யஜ்ஞம் தநுநெ’ என்றும், (க32) ‘ஜ்ஞாந ஸுரூப ரித்யனநிஷிதம் வாரிபாபஃ’ (க33) ‘ஜ்ஞாநஸுரூப ரிஷிதம் ஜமஷி தடிஸுபயஃ’ விஜ்ஞாநம் வாரிபாபெடாஹி நெப்திநா தயுஷிநஃ’ என்றும், ஸாஸ்த்ரங்களிலே இவனை ஜ்ஞாநமென்று சொல்லுவானென்? என்கிற ஜிஜ்ஞாஸு ப்ரஸுநத்தை யறுவதிக்கிறார்;

(ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாகில் ஸாஸ்த்ரங்களிலே யிவனை ஜ்ஞாநமென்று சொல்லுவா நென்னென்னில்) என்று.

௩௭. ஜ்ஞாநத்தையொழியுந் தன்னை யறிகையாலும், ஜ்ஞாநம் ஸாப்பூருகுணமாய் நிருபுகதர்மமாகையாலும் சொல்லிற்று.

௩௮. நியாம்யமாகையாவது - ஈஸ்வரபுத்தயதீநமாக வேல்லா வ்யாபாரங்களு முண்டாம்படி யிருக்கை.

இப்படி, ஸாஸ்த்ரங்கள் சொல்லுதலைக் குழுவென இன்னதென்கிறார்; (ஜ்ஞாநத்தையொழியவும் தன்னை யறிகையாலும்) என்று தொடங்கி.

அதாவது - ஜ்ஞாநம் ஸ்வாஸ்ரயத்திக்கு ஸ்வயம்ப்ரகாஸ்கமாயிருக்குமோபாதி, ஜ்ஞாநநிரபேக்ஷமாகத் தனக்குத்தானே ப்ரகாஸிக்கையாலும், ஜ்ஞாநம் இவனுக்கு ஸாப்பூருகுணமாகையாலும், ஸ்வரூபாநுபந்தித்தீவந ஸ்வரூபநிருபக தர்மமாகையாலும் சொல்லிற்றென்கை.

இதுதான்-(௧௧௭) “தஜ்ஞாணஸாரகாதுதிபுஷ்டிஸன்வா ஜ்ஞவஸி | யாவஷா-த ஹாவிக்காஹ நபொஷ ஸஜநாஸி” என்கிற ஸுத்தரத்வயத்தாலும் சொல்லப்பட்டது. (௧௧௮) “ஜாநஸித்ரு வுஷ்டிஸஸூ, ஜாநஸுஷ யாந மண்ணகாஸி, ஸாநிவாநஸநிக்ஷெந ஸாநிவநிரிவக மண்ணகாஸி, சூத ஸாநிவஸு ஜாநவத்ஸுஷ காஸகா வொவவஷுதெ” என்றிதே! தீபத்திலே பாஷ்பகாரும் அருளிச்செய்தது.

(நியாம்யமாகையாவது - ஈஸ்வரபுத்தயதீநமாக எல்லா வ்யாபாரங்களும் உண்டாம்படி யிருக்கை.) அதாவது - (௧௧௯) “யசூததி திஷ்ணாதுநொஹரொயபிரதாநவெஷ யஸுரதாஸாரீரயசூ தாநநிக்ஷெரொய்யிதிஸகசூதாஹாராஜீரீரீ கஃ” என்று இத்தாதுகளில் சொல்லுகிறபடியே, அந்தராத்மதயாநின்று நியமிக்கை - ஈஸ்வரனுக்கு ஸார்வகாலீநமாகையாலே, இவ்வாத்மவஸ்து அவனுக்கு நியாம்ய மாகையாவது-ஸாரீரத்தினுடைய ஸகல ப்ரவ்ருத்திகளும் ஸாரீரியினுடைய புத்தயதீநமாக உண்டாமாபோலே, ஸாரீரபூதமான இவ்வாத்மவஸ்துவினுடைய ஸகல வ்யாபாரங்களும் ஸாரீரியான ப்ரமாத்மாவினுடைய புத்தயதீநமாகவே முண்டாம்படியிருக்கையென்றபடி.

௩௯. தார்யமாகையாவது-அவனுடைய ஸ்வரூப ஸங்கல்பங்களை யொழிந்தபோது தன் ஸத்தை யில்லையாம்படி யிருக்கை.

இப்படி, தச்சநீரதயா தத்தீச ஸகல பாவநத்திகளு லும் அசேதநமான ஸரீரம்போலே தானாக ஹோருப்பவருத்திபண்ணமாட்டாசுபடி யிருக்கையன்றிக்கே, ஜ்ஞாதநதவ கந்தநதவபோக்த்ருத்வங்களை ஸ்வாபானிகதர்மங்களாக வுடையனுசையாலே ஜ்ஞாத சிக்ஷைப்பயத்தநூர்வக பாவநத்திக்ஷமனா யிருக்கையாலும், ஸகல பாவநத்திகளிலும் இவனுடைய பாகம பாயத்ததையபேகித்துக் கொண்டு ஸர்வரன் அநுமதிதாகம் பண்ணுகையாலும், விதிநிஷேதஸாஸ்தா வையர்த்தயமுமில்லை.

(௩௯) இவனுடைய பாவநத்திமுலமாக ஸர்வரன் பண்ணும் சிக்ஷாநுகாஹங்களுக்கும், சுதநுகுணமான பலபாதாநத்திக்கும் விரோதமில்லையென்றுமிடம் கீழ்க்கொல்லப்பட்டது.

(தார்யமாகையாவது - அவனுடைய ஸ்வரூப ஸங்கல்பங்களை யொழிந்தபோது தன்ஸத்தை யில்லையாம்படி யிருக்கை.) அதாவது (௧௧௭) “ஹஷ்டலெக-வித்யாணம்” (௧௧௮) “ஹதஸ்ய-ஓ வஜாநெ வு கிஷிகி” (௧௧௯) “ஹவெலேவாஷ்டஹா துநிஸுபாணிஹ-ஓதாநி லவ-ஓவனவா-தூந ஸுபேவி-ஓதா” (௧௨௦) “ஹதஸ்யவா சுக்ஷரஸ்ய வு ஸாஸநெநமாநிஸ-ஓதா ஹ-ஓ லஸனவியு-தள கிஷிகி” என்று, இத்யாதிபரித் சொல்லுகிறபடியே, ஸர்வரன் ஸகல சேதநாசேதநங்களையும் பற்றி நியமேந்தாரகளுக்கையாலே, இவ்வாத்மவஸ்து தார்யமாகையாவது - தனக்கு நியமேந தாரகமாப்க்கொண்டு தன் ஸத்தாஹேதுவாயிருக்கிற அவனுடைய சிவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்தையும், இந்த ஸ்வரூபாஸ்ரிதத்வத்துக்கும் ஸத்தாநுபாவநத்திரூபமான ஸத்திக்கும்ஹேதுவாயிருந்துள்ள அவனுடைய நித்யேச்சாகார்ய ஸங்கல்பத்தையும் ஒழிந்தபோது தன் ஸத்தாஹாதி பிறக்கும்படியிருக்கையென்றபடி.

இப்படி, தார்யவஸ்துக்களை ஸ்வரூப ஸங்கல்பங்க ளிரண்டாலும் தரிக்குமென்னுமிடம் அபிபுத்தராலே விஸ்தரேண ப்ரதிபா

திக்கப்பட்டது. எங்களை யென்னில்; “சுஸ்வரான் தன் ஸ்வரூப நிருபகதர்மங்களுக்கும, நிநுநிதஸ்வரூப விநேஷணங்களான குணங்களுக்கும்போலே, ஸ்வவ்யத்திக்கு ஸமஸ்த தர்மவ்யங்களுக்கும அஸ்வவஹிதமாக ஸ்ரூஷண ஆகாரமாக இருக்கும். அவ்வோ தர்மவ்யங்களை யார்வந்திநுக்கும் குணங்களுக்கு அவ்வோ தர்மவ்யத்வாரா ஆகாரமாக இருக்கும். ஜீவர்களுளே தரிசிக்கப்படுகிற ஸரீரங்களுக்கு ஜீவத்வாரா ஆகாரமாக இருக்குமென்று சிலர் சொல்லுவார்கள். ஜீவன் த்வாரமாகக்கொண்டு, ஸ்வரூபத்தாலும் ஆகாரமாகமென்று சில ஆசார்பர்கள் சொல்லுவார்கள். இப்படி, ஸர்வமும் ஆரம்பத்தைப்பற்ற வந்ததென்க்க விநேஷணமாகக் கயாலை, இவற்றின் ஸத்தாக்கள ஆரம்பஸத்தாக்களாக; ஸர்வவஸ்துக்களினுடையவும் ஸத்தை ஸகதப்பாநிலையாகையாவது-அநிக்யங்கள்அநித்யேச்சையாலே புத்தபகவகளாயும், நித்யங்கள் நித்யேச்சாவதித்தங்களாயு மிருக்கை. இவ்வந்தத்ததை (கூஉ) “ஐஷா த்வஸ தவவியூ பகாபய-ஹஸ்தா” என்கிறபர்பலோகத்தாலேஅபிபுத்தர்விவெதித்தார்”

“இத்தாலே, ஸர்வதக்ஷிணுடையவும் ஸந்தாதுவ்ருத்திருபையானஸ்திதியும் ஸர்வரேச்சாதீநையானபடியாலே ஸர்வமும் ஸர்வாஸங்கஸ்பாஸ்ரிதமென்று சொல்லுகிறது. குருத்ரவ்யங்கள் ஸங்கல்பக்தாலே த்ருதய்சு னென்று ஸாஸ்த்ரங்கள் சொல்லுமது (௨௨) “ஐஸ்யஸ்யபரித்யாகம் நகந்தூர வஹிஸோஹ-முகே-ஹொஹயிஹி வாவஸுரஸ்தவஸ்யு டீஹொண வியூதாநி லோகாந்” என்கிறபடியே, ஹோகேஸரிஸேஷங்களிலே விழாதபடி நிறுத்துகையெய்திற்று. இப்படி இச்சாதீஸந்தாஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகளான ஸந்தக்களுக்கு பரமாத்மஸ்வரூப மென்செய்கிறது? எனினிஃ; பரமாத்மானுடைய விச்சை யிவ்வஸ்துக்களை பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபாஸ்ரிதங்களாக வகுத்துவைக்கும். இப்படி, ஸர்வவஸ்துவும் ஸர்வாஸ்வரூபாதீநமுமாய், ஸர்வரேச்சாதீநமுமாயிருக்கும்; லோகத்திலும் ஸரீரம்-ஸரீரிநிநுடைய ஸ்வரூபார்யமுமாய், ஸங்கல்பார்யமுமாயி டக்கக்காணுகின்றோம். இவனிருந்தகாலமிருந்து, இவன் விட்டபோது ஒழிகையாலே ஸ்வரூபாஸ்ரிதம். இவ்வர்த்தம், ஸங்கல்பாயில்லாத ஸுஷூப்தபாத்யவஸ்த்துகளிலே தெளிவது. ஜாகராதிஸைகளில் ஸங்கல்பக்தாலே விழாதபடி தாங்கும்

சக. இதுதான் க்ருஹ க்ஷேத்ர புத்ர களத்ராதிகளைப்போலே, ப்ருதக்ஷித்த்யாதிகளுக்கு யோக்யமாம்படி யிருக்கையன்றிக்கே, ஸரீரம்போலே யவற்றுக் கயோக்யமாயிருக்கை.

இப்படி, ஈஸ்வரவிஷயத்தில் ஆத்மாவுக்குண்டான ஸேஷத்வந்தான், (சஉஅ) “யஸ்யூஷ்மிந க்ஷேத்ரே” (கஉக) “வரவா ந ஸுலிகாஹுத க்ஷயிவஷ-பாதுஷ்மிநெ” (கஉஃ) “ஊஸவஹி தா ஸ தஸவெ-ஹி ஹிதாநி வரவாதுநஃ | நாந்யுயா விக்ஷணந்தெஷாம் வநெவரோகெத தயெவஹி” (கஉக) “ஸோஜீ வநெஹாயஹிதெ ஸஸதாயாம் ஸுஹாயஹி | சூதஹஸ்யம் ஹரெஸ்யாஜீம் ஸஹவது ஸஹஸர” என்று, ஸ்ருதி ஸ்ம்ருத்யாதிகளிலே சொல்லப்படாநின்றதிதே.

(சஉ) ஒருவனுக்கு க்ருஹக்ஷேத்ராதிகளும் ஸேஷமாய், ஸ்வஸரீரமும் ஸேஷமா யிருக்கச்செய்தே, க்ருஹக்ஷேத்ராதிகள் - ப்ருதக்ஷித்த்யாதிகளுக்கு அர்ஹமாய், ஸரீரம் - அவற்றுக்கு அநர்ஹமாயிருக்கக்காண்கையாலே, இவ்வாத்மவஸ்துஈஸ்வரனுக்கு ஸேஷமாமிடத்தி யிருக்கும்படி யெங்கனே? என்கிற ஸங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்; (இதுதான்) என்றுதொடங்கி.

இதானென்றது - இப்படி ஈஸ்வரஸேஷமாகச் சொல்லப்பட்ட ஆத்மவஸ்துதான் நென்றபடி.

(க்ருஹ க்ஷேத்ர புத்ர களத்ராதிகளைப்போலே) என்கிற விடத்தில், ஆதிஸப்தத்தாலே- தந தாந்யாராம தாஸ தாவீவர்ச்சகங்களைச் சொல்லுகிறது.

(ப்ருதக்ஷித்த்யாதிகளுக்கு யோக்யமாம்படி யிருக்கையன்றிக்கே) என்கிறவிடத்தில், ப்ருதக்ஷித்தியாவது- ஸஹோபலம்பரியமயின்றிக்கே, ஸேஷ்யானவனை யொழியவும் தான்வித்திக்கை.

ஆதிஸப்தத்தாலே - அநேக ஸாதாரணத்வத்தைச் சொல்லுகிறது; க்ருஹக்ஷேத்ர தாஸதாவீரப்ப்ருதிகள்- பித்ரு புத்ர ஜ்யேஷ்டட் கரிஷ்ட்டாதிகளுக்கு ஸாதாரண ஸேஷமாயிருக்கும்; புத்ரனும்

சஉ, ஆத்மஸ்வரூபந்தான், பத்த முக்த நித்யரூபேண மூன்று
படிப் பட்டிருக்கும்.

மாதா பித்ரு பித்ருவ்யா திகளுக்கு ஸாதாரணஸேஷமாயி ருக்கும்;
களத்ரமும் (கருஉ) “ஸொஸ்டீப்யவோ விவிஷெ மஸுவெ-
லிவிஷெ தூரஃ, துதீயொ தீஸெஷவகிஸுநீயஸெஷெ ருஷ்யஜா”
என்று - பாணிக்ரஹண நக்தம் ஸோமாதிகளுக்கு ஸேஷமாகச்
சொல்லுசையாலே, அநேகஸா நாரணமா யிருக்கும்; இப்படி யன்
றிக்கே, ஸரீரம்போலே யவற்றுக்கு அநேக்யமாயிருக்கையாவது.
அப்ருகக்ஷித்தமாய், அநந்யஸாதாரணமான ஸரீரம்போலே, ப்ரு
தக்ஷித்தயாதிகளானவற்றுக்குத் தான் அந்ஹமாயிருக்க.

“ப்ருகக்ஷித்தயாதிகளுக்கு” என்று பாடமாகில், ஆதஸப்த
த்தாலே ப்ருதகுபலபத்தியைச் சொல்லுகிறது. அப்போதைக்கு,
இதுதான் க்ருஹ ஷேத்ர புத்ர பித்ர களத்ராதிகளைப்போலே, பிரி
ந்துநிற்கைக்கும், பிரிந்துதோற்றகைக்கும் அந்ஹமாயிருக்கை
யன்றிக்கே, ஸரீரம்போலே தனபாந்ஹமாயிருக்குமென்று பொரு
ளாகக்கூடவது. (கருங்) “ஸயவெவா துஸரீரஜாவஃ வ்யயகிஷுந
ஹாயா ராயெயஜாவஃ, நியஜு நியஜுஜாவஃ, செஷசெஷி
ஜாவயு” என்றும், (கருச) “யஸ்யுவெதநஸ்ய யஜ வ்யம் ஸவ-
தூநாவாயெ நியஜு-ம் யாரயி த-ம்ஸக்யம் தஸெஷெதெ
கஸ்யுர-ம்ஸவ த-தஸ்யுஸரீரஸு” என்றும் வேதார்த்தஸங்க்ரஹத்
திலும், ஸ்ரீபாஷ்யத்திலும், ஆத்மஸரீரபாவஸக்ஷணமாக பாஷ்யகாரர்
அருளிச்செய்த நியந்த்ருதியாய்பாவம், ஆதாராதேயபாவம்,
ஸேஷஸேஷிபாவமாகிற மூன்றும் இவ்விடத்திலே சொல்லப்படுகை
யாலே, (கருரு) “யஸ்யு-தூ ஸரீரம் யஸ்யு-க்ஷணம் ஸரீரஸு”
என்று, இத்யாதி ஸ்ருதிவித்தமான ஆத்மவினுடைய பாமாத்ம
ஸரீரத்வம் அர்த்தாத உக்தமாயிற்று.

ஆக, விழே ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய ஸோதநம்பண்ணப்
பட்டது.

(சஉ) இனி, ஏவம்பூதமான ஆத்மஸ்வரூபம், அநாத்யசுத்ஸம்
பந்த தக்ஷியோக ததந்வயங்களாலே பத்தமுக்த நித்யரூபேண த்ரி
ப்காரமாயிருக்கும்படியை யருளிச்செய்கிறார்;

சக. பத்தரென்கிறது-ஸம்ஸாரிகளை.

சச. முக்தரென்கிறது - ஸம்ஸாரஸம்பந்த மற்றவர்களை.

(சக) (ஆக்ம்ஸ்வரூபந்தான் பத்தமுக்தநித்யரூபேண முன்று படிப்பட்டிருக்கும்) என்று.

இதில், பத்தரென்கிறதாரை! என்னுமாகாங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்: (பத்தரென்கிறது ஸம்ஸாரிகளை) என்று.

அவர்களாகிறார் - திலதைலவத், தாருவஹிவத், தூர்விவேச ருணதரயாத்மகாநாதி பகவந்மாயாதிரோஹித ஸ்வரூபராய், அநாத் யவித்யா ஸஞ்சிதநந்த புண்யபாபரூப கர்மவேஷ்டிதராய், தத்தத் கர்மதுகுண விவித விசித்ர தேவாதிரூபதேஹவிஸேஷ ப்ரவிஷ்ட ராய், அவ்வோ தேஹங்களிலே அஹம்புத்தியையும் தேஹாநுபந் திகளிலே மமதாபுத்தியையும் பண்ணி தூர்வாஸநாரூபி விவரராய், ஸ்வஸ்வகர்மதுகுணஸுகதுக்கபரம்பரைகளை யநுபவிக்கும்மவர்கள்.

(சச) இனி, முக்தரென்கிறதாரை யென்னுமாகாங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்;

(முக்தரென்கிறது - ஸம்ஸாரஸம்பந்த மற்றவர்களை) என்று; அவர்களாகிறார்—அநாதிகர்ம ப்ரவாஹ ப்ரயுக்தமான ஸம்ஸாரஸம் பந்தம்நடவாநிற்கச்செய்தே, மோக்ஷருசிக்கு ப்ரதிபந்தகமான கர்ம விஸேஷம், அநுபவத்தாலே யாதல், ஸாமான்யேநவதுஷ்டிக்கும் ப்ராயஸ்சித்த கர்மங்களாலே யாதல், அநபிஸம்ஹிதபலமாய் அத் யுத்தகடமான ப்ராமாதிக புண்யங்களாலேயாதல்கூயித்து, அதடி யாக ஜாயமாநதசையில் பகவத்கடாகூத்தா லுண்டான ஸத்த்வோ த்ரேகத்தாலே மோக்ஷருசிபிறந்து, ஸத்தருஸமாஸ்ரயண ஸம்ப ராப்த வேதாந்தவேத்ய பரப்ரஹ்மஜ்ஞாநராய், தத்ப்ராப்திரூப மோக்ஷ வித்தயர்த்தமாக, ஸ்வவர்ண ஸ்வாஸ்ரமோசிதமான கர் மங்களை பலஸங்க கர்த்ருத்வத்யாக பூர்வகமாக வறுஷ்டித்து (கநக) “யஜெ-ண வாவரீவந-ஹி” என்றும் (கநௌ) “கஷாயெ க்ஷி-ஹி வஜெ-ததொஜாந-ஹி வத-ஹி” என்றும் சொல்லுகிறபடியே, அந்த ஸத்கர்மதுஷ்டாநந்தாலேஜ்ஞா னேத்பத்தி விரோதி ப்ராசீநகர்மம் கூயித்தவாறே அந்தஃகரணம்

சுரு. நித்யரென்கிறது-ஒருநாளும் ஸம்ஸரியாத ஸேஷஸேஷாஸாநாதிகளை.

நிர்மலமாய், பசுவதேகாவலம்பியான ஸம்யக்ஜ்ஞாநமுதித்து, அநந்தரம், (சுரு.அ) “ஜநாஜந ஸஹஸ்ரேஷு - தவொஜாந ஸாரியிஃ | நராணாம் க்ஷணவாவாநாம் க்ஷுணஹதிஃ ப்ராஜாயதே” என்கிறபடியே, இப்படி பஹுதா ஜந்மஸாத்யமான கர்ம ஜ்ஞாநங்களாலே பிறந்த தைலதாராவதவிச்சிந்ந ஸம்ருதிகஸந்தாந ரூப பக்திமூலமாகவரும் பகவத்ப்ரஸாதத்தாலேயாதல், அன்றிக்கே தன்னுடைய நிர்ஹேதுகஸௌஹார்த்தவிஸேஷத்தாலே யாத்ருச்சிகாதி ஸுக்ருத பரம்பரைகளைக் கல்பித்து, அதடியாக விஸேஷகடாக்ஷத்தைப்பண்ணி, அநந்தரம் அத்வேஷத்தைஜநிப்பித்து, ஆபிமுக்யத்தை யுண்டாக்கி ஸாத்விக ஸம்பாஷணத்தை விளைத்து, அவ்வழியாலே ஸதாசார்ய ஸமாஸ்ரயணத்திலேமூட்டி, ததுபதேஸமுக்கேந தத்வஜ்ஞாநத்தைப் பிறப்பித்தல், தன்னுடைய விஸேஷகடாக்ஷந்தன்னாலே தத்வஜ்ஞாநத்தைப்பிறப்பித்தல்செய்து, மஹாவிஸ்வாஸபூர்வகமாகத் தன்திருவடிகளே உபாயமென்று நிற்கும்படிபண்ணும் பகவதாகஸ்மிகக்ருபையாலே உபாயாந்தரவிஷயத்தில் பிறந்த துஷ்கரத்வாதி புத்திமூலமாக வரும் ப்ரபதநமூலமான பகவத்ப்ரஸாதத்தாலேயாதல், ஸாம்ஸாரிக ஸகலதுரிதங்களும் கழிந்து ஆவிர்ப்பூத ஸ்வரூபராய் பகவததுபவ கைங்கர்யைக போகரானவர்கள்.

அவிஸேஷண, “ முக்தரென்கிறது - ஸம்ஸாரஸம்பந்தமற்றவர்கள்” என்கையாலே பகவததுபவத்தில் ருசியின்றிக்கே, தத்ஸமாஸ்ரயணத்தைப்பண்ணி ஸம்ஸாரநிவ்ருத்தியை யுண்டாக்கிக் கொண்டு தேஸாவிஸேஷத்திலேபோய் ஸ்வஸ்வரூபாதுபவம்பண்ணியிருக்கும் கேவலரையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

(சுரு) இனி, நித்யரென்கிற தாராயென்னும் ஆகாங்க்ஷயிலே யருளிச்செய்கிறார்;

(நித்யரென்கிறது - ஒருநாளும் ஸம்ஸரியாத ஸேஷஸேஷாஸாநாதிகளை) என்று. ஒருநாளும் ஸம்ஸரியாத வென்கையாலே - முக்தரை வ்யாவர்த்திக்கிறது; நிவ்ருத்த ஸம்ஸாரரிதே! அவர்கள்; இவர்கள் அஸ்ப்ருஷ்ட ஸம்ஸாரகந்தரிதே! (சுரு.க) “ ஸஹாத

ஸஹஜஹஸ்யா ஸ்ரூயஸ்ய ஸ்வஸ்யா” என்றாரிதே! பட்டர்; (கசுய) “நிக்ஞாநித்யாநாடி” என்றும், (ருஅ) “ஜாஜ்ஜாஸா வஜாவீஸாஸா” என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஆத்மஸ்வரூபம் நித்யமாயிருக்க; (கசுக) “சுஸஹவ” என்பது, (கசுக) “ஸஹ ரெநடி” என்பதாகிறது பகவத்விஷயஜ்ஞாந ராஹித்ய ஸாஹித்யங் களாலேயிதே; ஆகையால் இவர்களை நித்யரென்கிறதும், பகவத் ஜ்ஞாநத்துக் கொருநாளும் ஸங்கோச மில்லாமையாலே பென்று கொள்ளவேணும். இந்த வைபவத்தைப்பற்றவிதே! (கசுஉ) “யத்ரு வகுரெஸாய்யா ஸ்ணிக்ஷ்வா” என்றும், (கசுந) “யத்ருஃஷ யப்யுயரிஜாபெவாநாணா” என்றும் ஸ்ருதி இவர்களை ஸ்லா கிக்கிறது. பாஷ்யகாரரும் இவர்களுடைய வைபவத்தை, (கசுச) “ஸுஸுநாநாவ்யுதி” இத்யாதியாலே, ஸ்ரீகத்யத்திலே பரக்கவரு ளிச்செய்தார்.

ஆகையாலே, “ஒருநாளும் ஸம்ஸரியாத” என்றபோதே, இவர்களுடைய வைபவமெல்லாம் சொல்லிற்றாயிற்று.

அஸேஷ ஸேஷவ்ருத்தியிலும் அந்விதனாய், கைங்கர்யபரர்க் கெல்லாம் படிமாவாயிருக்கையாலே, திருவநந்தாழ்வானே ஸேஷ னென்கிறது. (கசுரு) “நிவாஸ ஸய்யாஸந வாடி-காஸா-கொவயாந வஷ-காதவவாணாஹி: | ஸரீரஹெஹெஷ ஸ்வ ஸெஷ-தாந மஹெத்ய-யொஹி-தம் ஸெஷஹ தீரிகெஜஹெ” என்றிதே! ஆளவந்தாரு மருளிச்செய்தது.

மற்றுள்ள ததீயரைப்போலே அநியமமாயிராதே, ஸர்வேஸ்வ ரன் அமுதுசெய்த ஸேஷமொழிய வழதுசெய்யாத நியமத்தைப் பற்ற, ஸேஷாஸநரென்று-ஸேநமுதலியாரை நிரூபிக்கிறது. (கசுசு) “கூழ்யஹ-தொஜ்ஜி-தஸெஷஹொஜ்ஜி-நா” என்றாரிதே! ஆளவந் தாரும்; (கசுஎ) “வநாஜி-நாயஸ்ய ஸுஸு-நாஸ்ய-ஹெவ-ஹ-ஹ-பரிஷாஸ்ய ஹெஸந்யஸு-தி:” என்று, ஆழ்வானு மரு ளிச்செய்தார்.

ஆகியபத்தத்தாலே - (கசுஅ) “ஸெஷஸெஷாஸந மர-ஹ-புரீ-ஹ-நாநாவியாநஹ வரிஜந வரிவாரிகா வரிவரித

சக. ஜலத்துக்கு அக்நி ஸம்ஸ்ருஷ்டஸ்த்தாலீ ஸம்ஸர்க்கத்தாலே
ஒளஷ்ணய ஸப்தாதிக ஞ்ண்டாகிருப்போலே, ஆத்மா
வுக்கும் அசித்ஸம்பந்தத்தாலே அவித்யா கர்ம் வாஸநா
ருசிக ஞ்ண்டாகிறன.

“வாணய-மஷ” என்கிறபடியே, பகவத் கைங்கர்யைக போகராயி
ருந்துள்ள வைநதேயப்ரமுகரான நித்யவிர்த்தரை யெல்லாம் சொல்
லுகிறது.

(சக) பூர்வோக்தமான ஸ்வரூப வைலக்ஷணயத்தை யுடைய
ஆத்மாவுக்கு அவித்யாதி தோஷஸம்பந்தம் வந்தபடியென்? என்
கிற சங்கையிலே, ஸத்ருஷ்டாந்தமாக தத்ஹேதுவையருளிச்செய்
கிறார்; ஜலத்துக்கு என்று தொடங்கி.

அதாவது ஸ்வபாவதவ வ நிர்விகாரமாய் சீதளமாயிருக்கிற
ஜலத்துக்கு, அகநியோடே ஸம்ஸ்ருஷ்டையான ஸ்த்தாலியோட்
டை ஸம்ஸர்க்கத்தாலே ஒளஷ்ணய ஸப்தோத்தரேக ரூபங்களான
விகாரங்க ஞ்ண்டாகிருப்போலே, ஸ்வதஜ்ஞாநாநந்தாமல ஸ்வரூப
ஞான ஆத்மாவுக்கும் குணத்ரயாஸ்ரயாசித்ஸம்பந்தத்தாலே அவி
த்யாகர்ம் வாஸநாருசிக ஞ்ண்டாகிறனவென்கை.

இவருடைய திருத்தம்பியாரும், ஆசார்ய ஹ்ருதயத்திலே
(கசக) “கேவிஷ்டாகாரண சிநாஷுவிதரி ஸ்ய” என்று அருளிச்
செய்தாரிறே,

இப்படி, ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணத்திலே (உஅ) “கிவ-பாண சிய
வனவாய சா-தாஜ்ஞாநசியொரிம: | ட-ஃவாஜ்ஞாநசியொயச-பாஸி
புக்ருதெ ஹ்ருதயாத்ம: | ஜலஸூயாநிஸாஸூஷ ஸ்ராவீ
ஸஜா-தயாவிஹிஸஸெபாபெ-காஸிகாநுயச-பாநு தக்ருரொதி
யயாச-மெ ! தயாத்மா ப்ருததள ஸஜாஹ்மொநாநி ட-ஃ
வித: | ஹ்ருதெ ப்ருக்ருதாநுயச-பா நநுஹ்ருதெஹ்ருதவிஸொ
வ்யய: ||” என்று சொல்லப்பட்டது.

அவித்யையாவது-அஜ்ஞாநம். அதுதான்-ஜ்ஞாநாததய, அந்
யதாஜ்ஞாந விபரீதஜ்ஞாந ரூபேண அநேகவிதமாயிருக்கும்.

சஎ. அசித்துகழிந்தவாறே அவித்யாதிகள் கழியுமென்பர்கள்.

கர்மமாவது-கரணத்ரயக்ருதமாய், புண்யபாபாத்மகமான க்ரி யாவிஸேஷம். அதில், புண்யம் ஜீவிசாமுஷ்மிக நானாவித போக ஸாதநதயா பஹுவிதமாயிருக்கும்; பாபமும்-அக்ருத்யகரண க்ரு த்யாகரண பகவதபசார பாகவதாபசாராஸஹ்யாபசார ரூபேண அநந்தமாயிருக்கும்.

வாஸீனயாவது - முன்புசெய்துபோந்தவற்றிலே மீளவும் முளுகைக்குறுப்பான ஸம்ஸாரம். இதுதான், ஹேதுபேதத்தாலே பஹுவிதமாயிருக்கும்.

ருசியாவது - ரஸாந்தரத்தாலும் மீட்கவொண்ணாதபடி யொ ன்றிலேசெல்லுகிற விருப்பம். இதுவும், விஷயபேதத்தாலே பஹு விதமாயிருக்கும்.

அவித்யாகர்மவாஸநாருசிக ளுண்டாயிற்றின வென்னதே, உண்டாகிறன வென்கையாலே - இவற்றினுடைய ப்ரவாஹருபத் வம் சொல்லப்பட்டது,

சஎ. இப்படி, ஆத்மாவுக்கு வந்தேறியான அவித்யாதிகள் தானே எவ்வவஸ்த்தையிலே கழிவது? என்னு மாகாங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்;

(அசித்துகழிந்தவாறே அவித்யாதிகள் கழியுமென்பர்கள்) என்று. அதாவது-காரணநிவ்ருத்யா கார்யநிவ்ருத்தியாகையாலே, அசித்ஸம்பந்த நிபந்தநமாக வந்த விவையும், தத்ஸம்பந்தம் கழிந்த வாறே கழியுமென்று தத்வவித்துக்கள் சொல்லுவர்க ளென்றபடி.

“என்பர்கள்” என்ற வித்தை பரமதமாக்கி, * மயர்வறமதிநல மருளப்பெற்றவர்களுக்கு பகவத்ப்ராஸாதவிஸேஷத்தாலே, அசித் துகழியும்முன்னே அவித்யாதிகள் கழியக்காண்கையாலே அந்த நியமமில்லையென்று இவர்க்குக்கருத்து என்று சொல்லுவாரு முண்டு. அது முக்யமன்று; அவர்கள் திருமேனியோடே யிருக்கச் செய்தே, பரமபக்தி பர்யந்தமாகப் பிறந்ததேயாகிலும் (கரு0) “வினைப்பட லம் விள்ளவிழித்துன்னை மெய்யுற்றாலுள்ளவுலகளவும் யானு முளனாவனென்கொலோ” என்கையாலே; (சுருக) “ஹேவ-00

ருக. அது தேஹபேதத்தாலே யென்னில்.

ருஉ. ஸௌபரிஸரீரத்திலு மதுகாணவேணும்.

ருங். ஒருவன் ஸம்ஸரிக்கையும், ஒருவன் முக்தனாகையும்,
ஒருவன் சிஷ்யனாகையும், ஒருவன் ஆசார்யனாகையும்
கூடாது

ஸுகோத்தரா யிருக்கிறகாலத்திலே வேறையொருவன் (கசு0)
“சுஹம்ஹி” என்று, துகோத்தரானிருக்கிற விர்த ஸுகதுக்
கவ்யவஸ்த்தை கூடாகென்னை; ஸுகதுக்கங்களிரண்டுமே ஏகாஸ்ராய
கதமாகில் உபயப்ரதிஸந்தாநமும் ஒருவனுக்கே யுண்டாகவேணு
மிதே; ஆகையால், ஸுகதுக்கங்கள் நியதங்களாகையாலே, ஆத்ம
பேதமுண்டாகவேணுமென்று கருத்து.

ருக. அந்த ஸுகதுக் கவ்யவஸ்த்தைக்கு ஹேது, தேஹபேத
மென்கிறவர்களுக்கியை யறுவதுகிறார்;

(அது தேஹபேதத்தாலே யென்னில்) என்று.

ருஉ அதுக்கு அநுபபத்தி சொல்லுகிறார்;

(ஸௌபரிஸரீரத்திலும் அது காணவேணும்) என்று. அதா
வதுதேஹபேதம் ஸுகதுக்கநியமத்துக்கு ஹேதுவாகில், அநேக
தேஹபரிக்ரஹம்பண்ணின ஸௌபரிஸரீரத்திலும் அந்த நியமம்
காணவேணுமென்கை.

தேஹபேதம் ஸுகதுக்கநியமத்துக்கு ஹேதுவன்றாகில், ஜந்
மாந்தராநுபவத்தை. இஹஜந்மத்திலே ஸ்மரிக்க வேண்டாவோ!
என்னில்; ஸ்மரியாதொழிகிறது ஸம்ஸ்காரத்தினுடைய அநுபவ
த்தாலேயாதல், நாஸத்தாலேயாதல் ஸரீரந்தரத்தில் ஸுகதுக்
ஸ்ம்ருத்யாதிகளின்றிகே பொழிகிறது இரண்டத்தொன்றாலே
யென்னில், ஒருஸரீரத்தன்னிலும் ஸ்ம்ருதிகூடாதொழியவேணும்.
ஆகையால், ஸுகதுக்கநியமத்துக்கு ஹேது-தேஹபேத மென்ன
வொண்ணது.

ருங். அப்படி, ஸுகதுக் கவ்யவஸ்த்தாநுபபத்தியே யன்று.
ஏகாத்மா வென்னும்பகூத்தில் பத்த முக்த கவ்யவஸ்த்தாநுபபத்தியும்
பரிஷ்யாசார்ய கவ்யவஸ்த்தாநுபபத்தியும் உண்டென்கிறார் மேலீ;

ருச. விஷ்ணுஸ்ருஷ்டியுங்கூடாது.

ருரு. ஆத்மபேதம் சொல்லுகிற ஸ்ருதியோடும் விரோதிக்கும்.

(ஒருவன்ஸம்ஸரிக்கையும)என்றதொடங்கி. அதாவது-ஏகாத்மாவாகில், (கசுக) “சுதெந்கஜந ஸாஹஸ்ரீ ஸம்ஸாரவடிவீ வ்ருஜநு । ரொஹஸுரிம் ப்ரயாதொவஸௌ வாஸநாரொஸௌ கூண்ஸிதஃ ” என்கிறபடியே ஒருவன் ஸம்ஸரிக்கையும், (கசுஉ) “ஸுதொரி-தொ வாஸிஷெவொரி-கூ” என்கிறபடியே ஒருவன் முத்தனாகையும், (கசுந) “தஜிஜ்ஞாநாய-ஃ ஸமார-ரெவாஹி மஹேசு, ஸஜிதாணிஸ்யோதி யம் ஸ ஹநிஷ்ட, தவெஸஸவி தாந-வஸஹாய ஸஜிதாநி-தாயஸரிதிதாய யெநா க்ஷரம் வ-ரா-ஷ-வெடி ஸத்யம் ப்ரவாஹதாம் தகுவதொ ஸ ஹவிஷ்டா” என்கிறபடியே, ஒருவன் ஸிஷ்யனாய்வந்து உபஸத்திபண்ண ஒருவன் ஆசார்யனாயிருந்து அவனுக்குஉபதேஸிக்கையுங் கூடாதென்கை.

(ருச) இன்னமுமோநுபபத்தி சொல்லுகிறார்; (விஷ்ணுஸ்ருஷ்டியுங்கூடாது) என்று. அதாவது-ஏகாத்மாவாகில் தேவதிர்யகாதி ரூபேண, சில ஸுகோத்தரமாகவும், சில துகோத்தரமாகவும், சில ஸுகதுகமிஸ்ரமாகவும், இப்படி லோகத்திலீ பதார்த்தங்களை விஷமமாக ஸர்வேஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டிக்கக்கூடாதென்கை. ஜீவபேதமும், கர்மதாபதம்யமுமிதே! விஷ்ணுஸ்ருஷ்டிக்குறேது.

(ருரு) இப்படி, யுக்தியாலே அநேகவிரோதங்களை தர்ஸிப்பித்தார் கீழ்; இவ்வளவேயன்று, இப்பகூத்துக்குஸ்ருதிவிரோதமு முண்டென்கிறார்; (ஆத்மபேதம் சொல்லுகிற ஸ்ருதியோடும் விரோதிக்கும்) என்று. அதாவது-ஏகாத்மா வென்கிறபகும், (கசுரு) “நிதெஜாநிதாநாம் வெதந ஸுதநாநா ரெக்ஷாஸ ஹ-ஹாநா-பொ விடியாதிகாரிநு” என்று, ஆத்மபேதத்தைச் சொல்லுகிற ஸ்ருதிக்கும் சேராதென்றபடி. இந்த ஸ்ருதி ஆத்ம

ருசு. ஸ்ருதி, ஓளபாதிகபேதத்தைச் சொல்லுகிற தேன்ன வொண்ணுது.

ருள. மோக்ஷதசையிலும் பேதமுண்டாகையாலே.

ருஅ. அப்போது தேவமநுஷ்யாதிபேதமும், காமக்ரோதாதிபேத மும் கழிந்து, ஆத்மாக்கள் ஸ்வரூபம் அத்யந்தம் ஸம மாய், ஒருபடியாலும் பேதம் சொல்லவொண்ணுதபடியிருந்ததேயாகிலும்.

பேதத்தைச் சொல்லுகிறதென்னிட; (சுசு) “வொக்ஷாஹொமஸ்ய” என்றும, (சஅ) “புய்யமாசூநஸ்ய” என்றும, (ருஅ) “ஜகூ ஜகூள ஷாவஜா வீஸநீஸள” என்றும, (கசுச) “சுநெஜாநா ஸூநா விஜகூநஸ்ய” என்றும, ஜீவைகதவ பரதிபாதிக்கைகளான அநேகஸ்ருதிகளோடும் விரோதிக்கும். ஆகையால், இது ஓளபாதி கபேதத்தைச் சொல்லுகிற தென்றிறே! அவர்கள் சொல்லுவது.

(ருசு) அக்கை நிஷேதிக்கிறார், (ஸ்ருதி, ஓளபாதிகபேதத்தைச் சொல்லுகிற தென்னவொண்ணுது) என்று. ஓளபாதிக்க பேதமா வது - தேவமநுஷ்யாதிபேதமும், காமக்ரோதாதிபேதமும்.

(ருள) ஓளபாதிக்கபேதமென்ன வொண்ணுமைக்கு ஹேதுஸவ யருளிச்செய்கிறார்; (மோக்ஷதஸையிலும் பேத முண்டாகையாலே) என்று. அதாவது - (கசுரு) “ஸூராவஸ்யுனி” (கசுசு) “சி ஸ்யாயிஷ்யோமதா” (கசுள) “ஸூகூநா வரோமகி” (சசுஅ) “ஸாய-ஹி வ கிவநாபெ” (கசுக்) “யஷ்நிநுஷெ விராஜ ணெ ஸூகூ ஸஸாரஸுநெ” என்று, மோக்ஷதசையிலும் ஆத்மபேதத்தை ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகள் சொல்லுகையாலே அப்படி சொல்லவொண்ணுதென்கை.

மோக்ஷதசையாவது - ஸர்வோபாதிவிநிர்முக்ததசையிறே. அந்ததசையிலும் ஆத்மபேதம் ஸ்ருதி விததமாகையாலே, (கசுர) “நிஷேதிநிஷேதாநஸ்ய” என்கிற ஸ்ருதியும் ஆத்மபேதத்தைச் சொல்லுகிறதென்றதாயிறு.

(ருஅ) ஆனால், ஆத்மபேதப்ரதிபதிக்குஹேதுவாய், ஓளபா திகமாயிருந்துள்ள தேவமநுஷ்யாதிபேதமும், காமக்ரோதாதிபேத

டுக. பரிமாணமும், எடையும், ஆகாரமு மொத்திருக்கிற பொற்
குடங்கள், ரத்நங்கள், வீரீஹிகள் தோடக்கமானவற்
றுக்கு பேதமுண்டாகிறுப்போலே ஸ்வரூபபேதமும்
ஸித்தம்.

சு0. ஆகையால் லாத்மபேதம் கொள்ளவேணும்.

மும்புழிந்து ஆதமாச்சுருடைய ஸ்வரூபம் அதயந்தமஸமாபய, ஒரு
பரகாரத்தாலும் பேதகதந்ததுக்கு யோகயதை யிலலாதபடி யிறே!
மோக்ஷதசையிருப்பது; அவ்விடத்தில், ஆதமபேதம் விதிக்கிறபடி
யெங்ஙனே? என்கிற வாதிரஸந்ததை யறுவதுகுகிறார்; (அப்போது)
என்று தொடங்கி - (ஒருபடியாலும் பேதம் சொல்லவொண்ணாத
படி யிருந்ததேயாகிலும்) என்று.

(டுக) த்ருஷ்டாந்தமுகேந பேதத்தை ஸாதிகுகிறார்; (பரி
மாணமும்) என்று தொடங்கி அகாவது - அளவும், தூக்க
மும், வடிவும் ஒத்திருக்கிற பொறகுடங்கள், ரதங்கள், வீரீ
ஹிகள் முதலான பதார்த்தங்களுக்கு பேதமாயிருப்பதொரு லக்ஷ
ணமில்லையோயாகிலும் 'அதிலே நானாத்வம் காண்கிறுப்போலே,
ஒருபடியாலும் பேதம் சொல்லவொண்ணாதபடி ஏகாகாரான முக்
தாத்மாக்களுக்கும ஸ்வரூபபேதம் விதிக்குமென்பபடி.

(சு0) கீழ்ச சொன்னவற்றையெல்லாம்* அறுபாவித்துக்கொ
ண்டு, "ஆகையால் ஆதமபேதம்கொள்ளவேணும்" என்று நிகமிக்கி
றார்.

ஆக, கீழ்ச்செய்தகாயிற்று - சிலர் ஆத்மபேதமில்லை, ஏகாத
மாவே யுள்ளதென்றார்கள் எனறுதொடங்கி இவ்வளவாக, முன்பு
தாமஸ்ஸிச்செய்த ஜீவாநந்தப்பிரதிபடமான ஏகாத்மவாதத்தை
உத்தேசித்து, யுத்தியாலும், ஸாஸர்த்தாலும் பஹுமுகமர்க
வத்தை தூஷித்து, ஆத்மபேதத்தை ஸாதிகாராயிற்று.
கீழே, ஆதமஸ்வரூபலக்ஷணத்தை விஸ்தரேண வருளிச்செய்
தார். அதிலு, அசித்திலக்ஷணத்வம், அஜடத்வம், ஆநந்தரூபத்வம்,
அபிபுத்த்யம், அசிந்த்யத்வம், நிரவயவத்வம், நிரணிகாரத்வம்,

கூக. இப்போ தீவர்களுக்கு லக்ஷணம், ஸேஷத்வத்தோடே கூடின ஜ்ஞாந்ருத்வம்.

கூஉ. இவர்களுடைய ஜ்ஞாநந்தான் ஸ்வரூபம்போலே நித்ய த்ரவ்யமாய், அஜடமாய், ஆநந்தரூபமாயிருக்கும்.

கூங. ஆனால், ஜ்ஞாநத்துக்கும் ஸ்வரூபத்துக்கும் வாசி என்! என்னில்;

ஜ்ஞாநாய்ரயத்வமாகிற விவை ஜீவேஸ்வர ஸாதாரணம். நியாய்யத்வாதிகள் மூன்றாம் சிதசிதஸாதாரணம். நித்யத்வம் தத்வத்ரய ஸாதாரணம். அணுதவமும அசித்பரமானுஜீவஸாதாரணம். இவை யித்தனையும் சேரக்கூடி, ஆதமஸ்வரூபத்துக்கு அசிதீஸ்வர ஸ்வரூபத்தியை வித்திப்பிக்கையாலே, இவற்றைவக்ஷணமென்னக் குறையில்லை.

(கூக) அப்படியன்றிக்கே, ஸுக்ரஹமாக வொருலக்ஷணம் அருளிச்செய்கிறார், (இப்போது இவர்களுக்கு லக்ஷணம், ஸேஷத்வத்தோடே கூடின ஜ்ஞாந்ருத்வம்) என்று. இவர்களென்கிறது-நீவிதசேதநரையும். லக்ஷணமாவது - அஸாதாரணதர்மமிதே. ஆகையால், ஸேஷத்வமாத்ரத்தைச் சொல்லில் அசித்வயாவ்ருத்தி வித்தியாமையாலும், ஜ்ஞாந்ருத்வமாத்ரத்தைச் சொல்லில் ஈஸ்வரவ்யாவ்ருத்தி வித்தியாமையாலும், ஸேஷத்வேஸ்தி ஜ்ஞாந்ருத்வமே லக்ஷணமென்கிறார்.

(கூஉ) இப்படி, ஜ்ஞாதாவான ஆத்மாவிலுடைய ஜ்ஞாநத்துக்கும் ஸ்வரூபத்துக்குமுண்டான ஸாதர்ம்ய வைதர்ம்யங்களை யருளிச்செய்கிறார் மேல்; (இவர்களுடைய ஜ்ஞாநந்தான்) என்று தொடங்கி. (ஸ்வரூபம்போலே நித்யத்ரவ்யமாய், அஜடமாய், ஆநந்தரூபமாயிருக்கும்) இத்தால்-நித்யத்வ த்ரவ்யத்வ அஜடத்வ ஆநந்தரூபத்வங்கள், ஸ்வரூபத்தோபாதி ஜ்ஞாநத்துக்கு முண்டென்றபடி.

(கூங) நித்யத்வாதிகளை யுபபாதித்து வைதர்ம்யத்தைச்சொல்லுமளவில் அநேகக்ரந்த வ்யவஹிதமாமென்று நினைத்து, ஸாதர்ம்யஞ் சொன்ன வநந்தரம், வைதர்ம்யத்தையும் சொல்லுவதாக கஜஜிஜ்ஞாஸு ப்ரஸ்ஸந்தை யறுவதிக்கிறார்; (ஆனால், ஜ்ஞாநத்துக்கும் ஸ்வரூபத்துக்கும் வாசி யென்? என்னில்) என்று.

சுச. ஸ்வரூபம் - தர்மியாய், ஸங்கோச விகாஸங்களுக் கயோக் யமாய், தன்னை யொழிந்தவற்றை ப்ரகாஸிப்பியாமலே தனக்குத் தான் ப்ரகாஸிக்கக் கடவதாய், அணுவாயிருக்கும். ஜ்ஞாநம்-தர்மமாய், ஸங்கோச விகாஸங்க ளுக்கு யோக்யமாய், தன்னை யொழிந்தவற்றை ப்ரகா ஸிப்பிக்கக்கடவதாய், தனக்குத்தான் ப்ரகாஸியாதே ஆத்மாவுக்கு ப்ரகாஸிக்கக் கடவதாய், விபுவாயிருக்கும்.

சுரு. அதில்; சிலருடையஜ்ஞாநம் எப்போதும் விபுவாயிருக்கும்; சிலருடையஜ்ஞாநம் எப்போதும் அவிபுவாயிருக்கும்; சிலருடைய ஜ்ஞாநம் ஒருகால் விபுவாய் ஒருகால் அவி புவாயிருக்கும்.

(சுச) வைதர்மயந்தன்னை யருளிச்செய்கிறார்; (ஸ்வரூபம் தர் மியாய்) என்றுதொடங்கி. அதாவது-தர்மத்தவம், ஸங்கோச விகா ஸாயோக்யதவம், ஸ்வவ்யதிரித்தார்த்தா ப்ரகாஸகத்வம், ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம்ப்ரகாஸத்வம், அணுத்வம், இவைஸ்வரூபத்துக்குவிசேஷம்.

தர்மத்தவம், ஸங்கோச விகாஸயோக்யத்வம், ஸ்வவ்யதிரித்தா ர்த்த ப்ரகாஸகத்வம், ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம்ப்ரகாஸாஹிதத்வம், ஸ்வா ஸ்ரயஸ்ய ஸ்வப்ரகாஸகத்வம், விபுத்வம், இவை ஜ்ஞாநத்துக்கு விசேஷமென்றபடி. (விபுவாயிருக்கும்) என்று-ஜ்ஞாநத்தினுடைய ஸ்வாபாவிகவேஷத்தை யருளிச்செய்தாரித்தனையிதே.

(சுரு) ஸகல சேதநருடைய ஜ்ஞாநமும் இப்படி யிராதொழி வாணென்? என்கிற சங்கையிலே ஸங்கோசா ஸங்கோச நிபந்தந மான தாரதமயத்தை யருளிச்செய்கிறார், (அதில் சிலருடையஜ்ஞா நம்) என்று தொடங்கி.

அதாவது (சுரு) “அயர்வறு மமரர்கள்” என்கிறபடியே பக வஜ்ஜ்ஞாநத்துக்கொருநாளும் ஸங்கோச மின்றிக்கே தத ஸ்வரூப ரூபகுண விபூதிகளை ஸதாநுபவமபண்ணுகிறநித்யஸூரிகளுடைய ஜ்ஞாநம், எப்போதும் விபுவாயிருக்கும். * பொயநின்ற ஞானமும் பொலலாவொழுக்குமழுக்குடம்புமாயிருக்கிற பத்தநருடையஜ்ஞா

(சுஅ) இது தான் ஏகமா யிருக்கச்செய்தே நானாவய்த் தோற்றி கிறது. ப்ரஸரணபேதத்தாலே.

கொண்டு, (கஎரு) “உதி யாணாம் ஹி ஸவெஷாம் யஜெக்ஷாதிநி யஸு । தெநாவஸுக்ஷாதி ப்ரஜ்ஞா ஐதெஃ வாகாடி வொடிகு” என்கிறபடியே, இந்திரியத்வாரா புறப்பட்டு விஷயங் களைக் காண்ப்பது மீளுவதாவகயாலே, தாத்ருஸமான விகாஸத்தா லும் ஸங்கோசத்தாலும் வந்த ப்ரகாஸாப்ரகாஸங்களைக் கொண்டு, பிறந்தது நயித்தது என்னக்குறையிலை என்கை.

(சுஅ) இப்படி, இந்திரியத்வாரா ப்ரஸரிக்கிற ஜஞாநம் ஏகமா யிருக்கச்செய்தே, விஷயசுரஹணவேளையில ப்ரகாஸிக்கும்போது தர்ஸந ப்ரவணாதி ஸம்ஜஞாபேதத்தை யுடைத்தாய்க்கொண்டு, அநேகத்தேவ ப்ரகாஸிகஹபடி யெங்கனே? என்கிற சங்கையிலே யருளிச்செய்கிறா; (இதுதான் ஏகமாயிருக்கச்செய்தே நானாவய்த் தோற்றுகிறது, ப்ரஸரணபேதத்தாலே) எனறு. அதாவது-ஏகமுக மாக ப்ரஸரிக்கை 'யன்றிக்கே, சக்ஷுஸ்ரோத்ராத யநேகேநத்ரிய த்வாரா ப்ரஸரித்து, ரூபஸப்தாத் யநேகவிஷயங்களைக் காணிக்கிற விதுக்கு தர்ஸந ப்ரவணாதி ஸம்ஜஞாபேதேந தோற்றுகிற நானாத் வம்-ப்ரஸரணபேத நிபந்தநமென்கை. இத்தால் - நித்யமான ஜ்ஞா நத்துக்கு உத்பத்திவிநாஸ வ்யவஹாரஹேது வின்னதென்று சொன்ன வந்தரத்திலே, ப்ராஸங்கிகமாக அதினுடைய நானாத் வேந ப்ரகாஸநஹேதுவும் சொல்லப்பட்டதாயிற்று.

ஆத்மாவினுடைய தர்மபூதஜ்ஞாந நித்யத்வம், (கஎசு) “ந ஹிவிஜ்ஞாத-வி-ஜ்ஞாதெ வி-வாரியொவொ விடிதெ, நஹிடிதெஷ வி-வாரியொவொவிடிதெ” (கஎஎ) “ஜ்ஞாநந வெவராமு வெஸ்யைம் யதி-ஸு ந-ஹெஸுரம் சூக்தெநா ஸ்ர ஹ்மதஸு நித்யெத ஹ்மதஸு யஸு । யயொடிவாந க்ஷாணா தியதெந ஜயாஸு யஸு । ஸவெஷயதெ வுதி ஸைத ஸவெஷம் கூகம் । தயாஹ்யம-ஹ்யம்ஸா டவவொயாடி யொயாணாஃ । ப்ரகாஸநெநஜநுநெ நித்யாநவாநுநெந ஹிதெ” என்று ப்ருதி ஸம்ருத்யாகிகளில் சொல்லப்பட்டதிலே.

சுக, த்ரவ்யமானபடி யென்னென்னில்;

எ0. க்ரியாகுணங்களுக் காஸ்ரயமாய், அஜடமாயிருக்கை யாலே த்ரவ்யமாகக்கடவது.

(கக) இப்படி யிருந்துள்ள ஜ்ஞாநநித்யத்வத்தை யருளிச்செய்தாராய் நின்றார் சிழ்; இனி. இதனுடைய த்ரவ்யத்வத்தை உபபாதிப்பதாக தஜ்ஜிஜ்ஞாஸுப்பாஸ்ரதத்தை யறுவதிக்கிறார்; (த்ரவ்யமானபடி யென்? என்னில்;) என்று.

(எ0) தத்ஹேதுக்களே யருளிச்செய்து த்ரவ்யத்வத்தை ஸாதிக்கிறார்; (க்ரியாகுணங்களுக்கு ஆஸ்ரயமாய் அஜடமாயிருக்கையாலே த்ரவ்யமாகக்கடவது) என்று. க்ரியையாவது - ஸங்கோசவிகாஸங்கள். குணமாவது - ஸம்யோகவியோகங்கள். அஜடத்வமாவது - ஸ்வயம்ப்ரகாஸத்வம். (கஎஅ) “சூரயாஸு யொ ஐவ்யு, மஹாஸு யொ ஐவ்யு” என்று, த்ரவ்யலக்ஷணம் சொல்லப்படுகையாலே, க்ரியாஸ்ரயத்வமும் குணாஸ்ரயத்வமும் ஒரொன்றே த்ரவ்யத்வஸாதகம். இவற்றோடே அஜடத்வத்தையும் சொல்லுகையாலே அதுவும் த்ரவ்யத்வஸாதகமென்று இவர்க்குக்கருத்தி. எங்ஙனே? என்னில்; ஜடவஸ்துக்களிலே த்ரவ்யாத்ரவ்யங்க ளிரண்டு முண்டு; அஜடவஸ்துக்களிலே அத்ரவ்யமாயிருப்ப தொன்றில்லையிறே. ஆகையால்-“ஜ்ஞாநம், த்ரவ்யம், அஜடத்வாத், யதஜடம், தத்த்ரவ்யம், யதாஜத்மாதி” என்று அஜடத்வந் தன்னைக்கொண்டே த்ரவ்யத்வம் ஸாதிக்கலாமிறே. ஆகையிறே! “இதுதான் அஜடமுமாய், ஸங்கோசவிகாஸங்களுக்கும் ஸம்யோக வியோகாதிக்களுக்கும் ஆஸ்ரயமுமாயிருக்கையாலே த்ரவ்யம்” என்று, தத்வஸேகரத்திலும் இவையருளிச்செய்தது. இப்படி த்ரவ்யமாயிருக்குமாகில், இதுக்கு ஆத்மகுணத்வம் கூடும்படி என்? என்னில்; நித்யதகாஸ்ரயத்வத்தாலே கூடும். (கஎசு) “சூர யாஐநுதொ வ்யுதே ராஸு யெண ஸரிநு யாசு! ஐவ்யுக்ஷய மஹக்ஷய ஜ்ஞாநவெஸுவொவயடி தெ” என்றிறே! ஆளவந்தார் அருளிச்செய்தது. ஆஸ்ரயாதந்யதோஸ்ருத்தித்வம், க்ரியாஸ்ரயத்வஞ் சொன்னபோதே சொல்லிற் றுயிற்று. இதுதான் ஜ்ஞாநத்துக்கே யன்றிறே! தீபாதிதேஜ பீதர்

எக. அஜடமாகில் ஸுஷுப்தி மூர்ச்சாதிகளில் தோற்றவேண்டாவோ வென்னில்;

எஉ. ப்ரஸரண மில்லாமையாலே தோன்றாது.

எங. ஆநந்தரூபமாகையாவது - ஜ்ஞாநம்ப்ரகாஸிக்கும்போது அநுகூலமாயிருக்கை.

எச. விஷயஸ்த்ராதிகளைக் காட்டும்போது ப்ரதிகூலமா யிருக்கைக்கடி தேஹாத்மப்ரமாதிகள்.

தத்வபாபைகளுக்கு மொக்குமிதே. ஆகையால், தத்வத்வ குணத்வங்களிரண்டும் ஜ்ஞாநத்துக்கு உபபந்தம்.

(எக) கீழ் ஜ்ஞாநத்துக்குத் தர்மருளிச்செய்த அஜடத்வ விஷயமான ஜிஜ்ஞாஸுப்ரஸரணத்தை யநுவதிக்கிறார்; (அஜடமாகில் ஸுஷுப்திமூர்ச்சாதிகளில் தோற்றவேண்டாவோ? என்னில்) என்று. அதாவது-ஜ்ஞாநம் ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருக்குமாகில் எப்போதும் ப்ரகாஸிக்கவேண்டாவோ, ஸுஷுப்த்யாத்யவஸ்த்தைகளில் ப்ரகாஸியாதொழிவானென்? என்கை.

(எஉ) அதிக்கு உத்தர மருளிச்செய்கிறார்; (ப்ரஸரண மில்லாமையாலே தோன்றாது) என்று. அதாவது-ஜ்ஞாநம் ஸ்வாஸ்யத்துக்கு ஸ்வயமேவப்ரகாஸிப்பதுதான் விஷயக்ரஹணவேளையிலிறே. ஸுஷுப்த்யாத்யவஸ்த்தைகளில் தமோகுணத்தயிபவத்தாலே ஸங்குசிதமாய், திரேஷ்விதங்களான மணிப்ரகாஸாதிகளைப்போலே, ப்ரஸரண மில்லாமையாலே ப்ரகாஸிப்பதென்கை.

(எங) இனிமேல், இதிலுடைய வாநந்தரூபத்வத்தை யுபப்பதிக்கிறார்; (ஆநந்தரூபமாகையாவது) என்று தொடங்கி; ஜ்ஞாநம் ப்ரகாஸிக்கும்போதாவது-ஸ்வாஸ்யத்துக்கு விஷயங்களைத் தாஸிப்பிக்கும்போது; அப்போதுதே ! இதுதான் ப்ரகாஸிப்பது. அவ்வவஸ்தையில் அநுகூலமாயிருக்கையாவது - அவ்வோ விஷயங்களெல்லாம் அநுகூலமாய்த் தோற்றுகையாலே, அவற்றை விஷயீகரித்த விர்தஜ்ஞாநம்-ஸ்வாஸ்யத்துக்கு ஸுகூலமாயிருக்கை.

(எச) ஆனால், விஷயஸ்த்ராதிகளைத் தாஸிப்பிக்கும்போது அவற்றை விஷயீகரித்த ஜ்ஞாநம் ப்ரதிகூலமாயிருப்பானென்? என்

எரு. ஈஸ்வராத்தமக மாகையாலே யெல்லா பதார்த்தங்களுக்கும் ஆறுகூல்யமே ஸ்வபாவம், ப்ராதிகூல்யம் வந்தேறி.

எசு. மற்றை யாறுகூல்யம் ஸ்வாபாவிசுமாகில், ஒருவனுக்கு ஒருகாலோரிடத்திலே அறுகூலங்களான சந்தந குஸு மாதிசுள், நேசாந்தரே காலாந்தரே இவற்றைன்கடும், அத் நேசத்திலே அக்காலத்திலே வேறேயொருவனுக்கும் ப்ராதிசூலங்களாகக்கூடாது

சிறு ஸங்கையைய யுட்கொண்டு அருளிச் செய்கிறார்; (விஷுஸஸ்தார திகுள்) என்று தொடங்கி. அகாவது - அவற்றைக் கர்ஸிப்பிக்கும் போது, அவற்றை விஷயிகரித்த ஐஞாநம் தூக்கநுபமாசிருக்கைக்குக் காரணம் அவற்றில் பாதசுத்வபுத்திக்கு மூலமானதேஹாத்ம ப்ராமமும், கர்மமும், ஈஸ்வராத்தமகத்தொருகாஹிக்ரமமு மென்கை;

எதி. இவை தனக்கு ஸ்வாபானிக வேஷமேது? என்கிற சங்கையிலே யருளிச் செய்கிறார்; (ஈஸ்வராத்தமக மாகையாலே) என்று தொடங்கி. அகாவது - (கஅய) “ஜமஸ்தவ-ம் ஸரீரம் தெ” (கஅச) “அநிஸ்தவ-பாணிதபிவ-ப” (கஅஉ) “ததவ-ம் வெஹரெஸ்த-ம்” என்று, ஸகலபதார்த்தங்களும் பசுவச்சரீரமென்று ஸாஸ்தாங்களில் சொல்லப்படா நின்றகிறே. அப்படி பசுவாத்மகமாகச் காணும்போது, ஸகல மறுகூலமாய்க்கொண்டு தோற்றமாகையாலே எல்லா பதார்த்தங்களுக்கும் ஆறுகூல்யமே ஸ்வபாவம்; இவற்றில் தோற்றுசிறு ப்ராதிசூல்யம், தேஹாத்மப்ரமாகி மூலமாகையாலேவந்தேறி என்னை.

(எசு) இப்படி, ஈஸ்வராத்தமகமாகையாலே ஸகலபதார்த்தங்களுக்கு அறுகூல்யமே ஸ்வபாவமென்பானென்? சந்தந குஸுமாதிகளிலுண்டான வாறுகூல்யம் ஸ்வாபாவிசுமன்றோ? என்கிற சங்கையின்மேலே யருளிச் செய்கிறார்; (மற்றை யாறுகூல்யம் ஸ்வாபாவிசுமாகில்) என்று தொடங்கி. மற்றையாறுகூல்ய மென்கிறது - தாமருளிச்செய்த பசுவாத்மகத்தவத்தால் வந்த வாறுகூல்யத்தை யொழிய, சந்தநகுஸுமாதி பதார்த்தங்களில் தோற்றுசிறு வாறுகூல்யத்தை. அது அவற்றுக்கு ஸ்வாபானிகமாகில், போக்தாவா யிருப்பானொருவனுக்கு ஒருகாலத்திலே ஒருதேசத்திலே அறுகூ

ஆக, கீழ்ச்செய்ததாரிற்றது - “கித்தென்செய்தது ஆத்மாவை” என்று, முதலிலே சிவசப்தவாச்யமான ஆத்மவஸ்துவை உத்தேசித்து, அநந்தரம், “தேஹாதிவிலக்ஷணமாய்” என்று தொடங்கி “ஸேஷமாயிருக்கும்” என்னுமளவாக தத்ஸ்வரூப லக்ஷணத்தை விஸ்தரேண சொல்லி, “தேஹாதிவிலக்ஷணமானபடிபென்; என்னிவ”. என்று தொடங்கி “ஸேஷமாகையாவது” என்னுமளவாக உத்தலக்ஷணத்தைப் பரீக்ஷித்து, அநந்தரம், ஏவம்பூதமான வாத்மஸ்வரூபமப்தம் முக்த நித்யரூபேண திரிபரகாரமாயிருக்கும்படியையும், பந்தாத்மாக்களுக்கு அவித்பாதிசு ஞண்டாகைக்கு ஹேதுவையும், தந்நிவ்ருத்தி காமத்தையும், த்ரிவிதாத்மவர்க்கமும் தனிசுகனியே அநந்தமா யிருக்கும்படியையும் சொல்லி, அந்த ஜீவாநந்தப் ப்ராதிபடமான ஏகாத்மவாதத்தை யுக்திஸாஸ்த்ரங்களாலே நிரவித்து, அதம்

பேதத்தை ஸாதித்து, முன்பு விஸ்தரேண சொன்னபடி யன்றிக்கே ஸுக்ரஹமாக த்ரிவிதாத்மாக்களுக்கு முண்டான லக்ஷணத்தை தர்ஸிப்பித்து, அநந்தரம், ஜ்ஞாநத்துக்கும் ஸ்வரூபத்துக்கு முண்டான ஸாதார்ப்ய வைதர்மயங்களைச் சொல்லி, ஜ்ஞாந விபுத்வ ப்ராஸங்கத்திலே த்ரிவித சேதநருடைய ஜ்ஞாநத்துக்கு முண்டான விசேஷத்தைச் சொல்லி, முன்பு ஜ்ஞாநத்துக்குச் சொன்ன நிக்யத்வ த்ரவ்யத்வாஜடத்வாநந்தரூபத்வங்களை யடைவே யுபபாதித்து, இப்படி சித்தத்வத்தினுடைய வேஷத்தை யருளிச்செய்து தலைக் கட்டினார்.

பிள்ளை லோகாசார்யர் திருவடிகளே ஸரணம்.

யணவாளை மா முனிகள் திருவடிகளே ஸரணம்

சித்ப்ரகரணம் முற்றிற்று.

•>>ॐ॥<<•

ஸ்ரீ

அ சி த் த ர க ர ண ம்

க. அசித்து-ஜ்ஞாநகூந்யமாய், விகாராஸ்பதமாயிருக்கும்.

உ. இது, ஸூத்தஸத்வமென்றும், மிஸ்ரஸத்வமென்றும், ஸத்வகூந்யமென்றும் த்ரிவிதம்.

ங. இதில் சுத்தஸத்வமாவது - ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் கலசாதே கேவலஸத்வமாய், நித்யமாய், ஜ்ஞாநாநந்தஜநகமாய்.

சுத்வத்ரயமாவது-சித்தம் அசித்தம் ஈஸ்வரனும் என்று உத்தேசித்த க்ரமத்திலே, ப்ரதமம் சிசுப்தவாச்யனான ஆக்மாவினுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விசேஷங்களை ஸ்புடமாக வருளிச்செய்தார் கீழ்; அநந்தரம், அசித்வஸ்துவினுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விசேஷங்களை அதிஸ்ப்புடமாக வருளிச்செய்கிறார்.

(க) அதில் ப்ரதமத்திலே அசில்ஷணத்தை யருளிச்செய்கிறார்; (அசித்து - ஜ்ஞாநகூந்யமாய், விகாராஸ்பதமாயிருக்கும்) என்று. அசித்தாகிறது-சைதந்யநாதாரமான வஸ்துவிதே! அது தன்னை யருளிச்செய்கிறார்; (ஜ்ஞாநகூந்யமாய்) என்று. அத்தைப் பற்றிவிதே! ஸ்ருதி, போக்யஸுபத்தாலே அசித்தைச் சொல்லிற்று. விகாராஸ்பத மாகையாவது - விகாரத்துக்கு இருப்பிடமாயிருக்கை. விகாரமாவது. அவஸ்த்தாந்தரபாத்தி; அதாவது-சித்ஸ்வரூபம்போலே, ஸுதைகரூபமாயிராதொழிகை.

(உ) இப்படி இகினுடைய லக்ஷணத்தை யருளிச்செய்தவநந்தரம், இவ்வசித்தத்வந்தான் - ஸத்வவகாதாரமாயும், ஸத்வாதிசுணாதாரமாயும், ஸத்வாதிசுணாஸ்ரூபமாயும், மூன்றுவகைப்பட்டிருக்கும்படியை யருளிச்செய்கிறார்; (இது, சுத்தஸத்வமென்றும், மிஸ்ரஸத்வமென்றும், ஸத்வகூந்யமென்றும் த்ரிவிதம்) என்று.

(ங) உத்தேசித்த க்ரமத்திலே, அசித்தரயத்தினுடையும் ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விசேஷங்களை ப்ரகிபாதிப்பதாக நினைத்து, ப்ரதமம்

கலயுராமூரணயஸ கொஸம்யொவெவதாஃ ஸஹஸெணாவெஷ-
 கஜீதெகநாவதாஃவ-ரஸீஸீ” (௧௬௨) “சுவராவஜிதா வ-நுஸா-
 கஹணஃ” (௧௬௩) ஸஹஸெணாவெஸ ஸஹஸெணாவெஷ”
 என்று ப்ருத்யாஸ்யம் ஸஹஸெணாவெஷ நித்யவிபூதிநுண்டான
 நித்யநகரா திவ்யாயதநாதின் செசால்ஸப்பட்டதி.
 இது தன்னை பாஷ்யகாரர் பூர்வகுண்டகத்யத்திலே (௧௬௪)
 “ லிவ்யாவரண ஸகலஸஹஸூராவதெ, லிவ்யாக்ஷகதர-நுவ
 மொஹிதெ, லிவ்யாவரண ஸகலஸஹஸூராவதெ, கொஹிதராவதெ;
 சுதீப்தஜானெ, லிவ்யாயகநெஹஸிஹிதீவிதீ லிவ்யாவரண
 லிவ்யாவரணநிணவெ” என்று தொடங்கி, விஸ்தாரணாருளிச்செய்
 தாரிதே. (கிரவதிகதேதஜாஸநாமாய) அக்ஷவது- அந்நபாதித்மாதிதே
 ஜஃபதார்த்தவக்ஷாஸம் சுதீப்தகதல்ப மாக்குப்படி, அளவிறந்ததேஜ
 ஸ்வே வடிவாரிநகதச. (௧௬௬) “நகத, ஸ-நுராவரணாதி
 நகத, தாரகம் நெஹிவ்யாவதெ தா ஹஸி க-நெஹிவ்யாவதெ”
 (௧௬௭) “ஹஸிவ்யாவதெ ஹஸிவ்யாவதெ ஹஸிவ்யாவதெ ஹஸிவ்யாவதெ
 ஹஸிவ்யாவதெ ஹஸிவ்யாவதெ ஹஸிவ்யாவதெ ஹஸிவ்யாவதெ”
 என்னக்கடவதிதே. (௧௬௮) “சுதீப்தஜானெ நித்ய தன்னுடைச்
 சோதி” (௧௬௯) “சுதீப்தஜானெ சுதீப்தஜானெ நித்ய தன்னுடைச்
 “விளங்குஞ்சுதீப்தஜானெ” என்று ஆஹ்வானம், இதிஹஸைய நிவ
 திக தேஜோருபத்தவதபீஸவிடங்கனி லும் அருளிச்செய்தாரிதே.
 (நித்யமுத்தராவம்ஸர்வஜ்ஞாவம் பரிச்சேதிக்கவரிதாய்) அதா
 வது - இதிஹஸையபரிமாணதிகம் ஸ்ருவாவம், அளவிடவொண்
 னாதபடி யிருக்குமாயிற்று. (௨௦௦) “தெஷாஸவி ஹஸி வரிபாண
 ரியுஹஸிவ்யாவதெ, ஹஸிவ்யாவதெ ஹஸிவ்யாவதெ ஹஸிவ்யாவதெ”
 என்று நித்யரால் பரிச்சேதிக்க வொண்ணாதென்று பூர்வகுண்ட
 கத்யத்திலே பாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்த விது முத்தருக்கு மொக்
 குமிதே. ஸர்வஜ்ஞாவததீகாபாதி இவர்களுடைய ஜ்ஞாவதத்க்கும்
 ஸர்வதர்ஸித்வ முண்டாகையாலே; அவனுல்பரிச்சேதிக்கலாமாகில்
 இவர்களாலும் பரிச்சேதிக்கலாமிதே. ஆகையால் அவனுக்குமிதெ
 ன்கை. ஆனால், இவர்களுடைய ஸர்வஜ்ஞாவதத்க்குக்கொத்தவாரா
 தோ? என்னில்; வாராது. ஸர்வஜ்ஞாவததவாது ஸர்வத்தைபுமுள்

மகாமகோபாத்யாய, டாக்டர்

உ. வே. சாஸ்திரநாதையர் நால் நிலையம்

ச. இத்தைச்சிலர் ஜடமென்றார்கள், சிலர் அஜடமென்றார்கள்.

ரு. அஜடமானபோது, நித்யர்க்கும் முக்தர்க்கும் ஸ்வரணுக்கும் ஜ்ஞாநத்தையொழியவும் தோற்றம்.

எபடி யறிகையிறே. பரிச்சேத்யமாகில் பரிச்சேதித்தறிகையும், அபரிச்சேத்யமாகில் அபரிச்சேத்யமிறே! உள்ளது; ஸீமையில் லாததொன்றுக்கு ஸீமையறியாமை ஸ்வஜ்ஞதைக்கு அநுகுண் மென்னுமிடம், (௨௦௪) “கெலிக்ஷுஹிரீவயிரஹரிணா நாவிக்ஷயாஜிதூயதெ யடிவெவ உயாவிநெநவயவயொஸவ-ஜிதூதாஹீயதெயநாஸெவ தஜிதூதாநெம-ம-ணா-ஸவ-ஜிதூதாவிடி-வெ-பிராபொஜிடிஹாகிலவிடிந ஞாநொய ரிதூயதெ ” என்று, ஸீஸ்துதியிலே ஆழ்வானருளிச்செய்தார். இங்ஙனன்றில், (௨௦௫) “தனக்குந் தன்றன்மை யறிவரியான் என்சிறிதுவும், ஸ்வஜ்ஞதையோடு விரோதிக்கும். ஆகையால், நிகழமுத்தேஸ்வரர்களால் அபரிச்சேத்யமென்றவியில் குறைவில்லை; இத்தால், இதினுடைய வைபவம் சொன்னபடி. (அத்யத்தபுதமா யிருப்பதொன்று) அத்யத்தபுத்க்ளமாவது அநுக்ஷணம் அபூர்வாஸ்சர்யாவைதவம், (௨௦௬) “சுநஹாஸாராநஜேஹாவிலய” என்றிறே! பாஷ்யகாரர். ஆக, ஸூத்தஸ்தவமாவது-இப்படி யிருப்பதொன்றென்றதாயிற்று.

(ச) (இத்தைச்சிலர் ஜடமென்றார்கள், சிலர் அஜடமென்றார்கள்) அதாவது - இந்த சுத்தஸ்தவந்தனை, இந்தச் சரகஸ்த்கர்தங்கனிலே சிலர் ஜடமென்றுசொன்னார்கள்; அங்ஙனன்றிக்கே, சிலர் அஜடமென்றுசொன்னார்க ளென்கை. (௨௦௪) “ஹஹவிரீஹிராகெலிடிஹ” என்றிறே! அபியுத்தருஞ்சொல்லிற்று.

(ரு) ஜடமாகையாவது ஸ்வயம்ப்ரகாஸமன்றிக்கே யிருக்கை; அஜடமாகையாவது-ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருக்கை. அத்தை யருளிச்செய்கிறார்; (அஜடமானபோது, நித்யர்க்கும் முக்தர்க்கும் ஸ்வரணுக்கும் ஜ்ஞாநத்தையொழியவுந்தோற்றம்) என்று, அஜடமானபோ தென்றது-ஜடமென்றும் ஒருபக்ஷஞ் சொல்லுகையாலே, அப்படி யன்றிக்கே யிப்படியானபோ தென்றபடி. அந்தப்பக்ஷத்தை விட்டு இத்தை யுபபாதிக்கையாலே இவர் தமக்கு இதுவே திரு

கூ. ஸம்ஸாரிகளுக்குத் தோற்றது.

வுள்ளமென்று தோற்றுகின்றதிதே; ஜ்ஞாநத்தை யொழியவும் தோற்றுமென்றது - ஜ்ஞாநத்தாலே தன்னை யறிபவேண்டாதபடித் தானே ப்ரகாசிக்கு மென்றபடி.

(கூ) இப்படி ஸ்வயம்ப்ரகாஸமா யிருக்குமாகில், ஸம்ஸாரிகளுக் கு ஜ்ஞாநவேத்யமாகவேண்டாதே தானே தோற்றவேண்டாவோ? என்கிற சங்கையிலே யருளிச்செய்குரர்; (ஸம்ஸாரிகளுக்குத் தோற்றது) என்று. இதுதான், அபியுத்தராலே விஸ்தரண ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டது. எங்களை யென்னில்; “த்ரிவிதாட்சே தநங்கள்” என்றெடுத்து, “அவற்றில், ப்ராக்ருதியும் காலமும் ஜடங்கள்; சுத்தஸத்வமான த்வப்பத்தையும் ஜடமென்று சிலர் சொல்லுவர்கள். ஜடத்வமாவது - ஸ்வயம்ப்ரகாஸ மன்றிக்கே யிருக்கை. பகவச்சாஸ்த்ராதி பராமர்ஸம்”ண்ணினவர்கள் ஜ்ஞாநாத்மகமாக ஸாஸ்த்ரவித்தமாயையாலே, ஸுத்தஸத்வத்வ்யதவத ஸ்வயம்ப்ரகாஸ மென்பார்கள். இப்படி ஸ்வயம்ப்ரகாஸ மாகில், ஸம்ஸாரிகளுக்கு ஸாஸ்த்ரவேத்ய மாகவேண்டாதே தானே தோற் றவேண்டாவோ? என்னில்; ஸர்வாத்மாக்களுடையவும் ஸ்வரூப மும், தர்மபூதஜ்ஞாநமும் ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருக்க, ஸ்வரூபம் தனக்கே ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாய் வேறெல்லார்க்கும் ஜ்ஞாநாத்ர வேத்ய மாணப்போலவும், தர்மபூதஜ்ஞாநமும் ஸ்வாஸ்யதத்துக்கே ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாய், இதரர்க்கு ஸ்வயம்ப்ரகாஸ மல்லாதப்போல வும், இதுவும் நியதவிஷயமாக ஸ்வயம்ப்ரகாஸமானால் விரோத மில்லை. (20௫) “யொவெதி யுமவஹ்நம் வுக்ருக்ஷண ஸஹஸ்கம் 1 தம் வுணரீ ஹரிஸாஹ் ௦ ந்ராயதகம் வு வ க்ஷுஹ” என்கிறபடியே, தர்மபூதஜ்ஞாநத்தாலே ஸர்வத்தையும் ஸாக்ஷாத்கரித்துக்கொண்டிருக்கிற வீஸ்வானுக்கு ஸுத்தஸத்வத்ரவ் யம் ஸ்வயம்ப்ரகாஸமா யிருக்கிறபடி யென்னே? என்னில்; இவனு டையதர்மபூதஜ்ஞாநம், த்வ்யாத்மஸ்வரூபம் முதலாக ஸர்வத்தையும் விஷயீகரியாநிற்க, த்வ்யாத்மஸ்வரூபம் - ஸ்வயம்ப்ரகாஸமா யிருக் கிறப்போலே இதுவும் ஸ்வயம்ப்ரகாஸமா யிருக்கலாம். இப்படி நித்யர்க்கும் துவ்யம். விஷயப்ரகாஸநாலத்திலே தர்மபூதஜ்ஞாநம்

எ. ஆத்மாவிலும் ஜ்ஞாநத்திலும் பிந்நமானபடி யென்? என்னில்;

அ. நானென்று தோற்றமுமையாலும், ஸரீரங்களாய்ப் பரிணமிக்
கையாலும், விஷயங்களையொழியவுந் தானே தோற்று
கையாலும், ஸப்தஸ்பர்ஸாதிகளுண்டாகையாலும் பிந்ந
மாகக்கடவது.

ஸ்வாஸ்ரயமாந்தரத்தின்கே ஸ்வயம்ப்ரகாஸமானுப்போலே முக்தர்க்
கும் அவ்வவஸ்த்தைகளிலே இது ஸ்வயம்ப்ரகாஸமானு விநோத
மில்லை. தர்மபூகஜ்ஞாநத்தினுடையஸ்வரத்மப்ரகாஸகஸக்தியானது
விஷயப்ரகாஸநிலஸாதகாலத்தில் கர்மவிஸேஷங்களாலே ப்ரதிபத்
தை யானுப்போலே, சத்தஸத்வத்தினுடைய ஸ்வரத்மப்ரகாஸக
ஸக்தியும் பத்தகஸையில் ப்ரதிபத்தையாகையாலே, சத்தஸத்வம்
பத்தர்க்குப்ரகாஸிபாதொழிகின்றது. (உருக) யேயஸ்யஸ்யவ்ருகா
ஸக்யம் சிவகுண வாலாலிகுபயா | வஸெகஜாஸிதாஸக்யவா
கூரவி நியஜிதெ” இவ்வளவு அவஸ்த்தாந்தரப்பதி, விகாரி
த்ரஸ்யத்துக்கு விருத்தமன்று. ஆகையால், ப்ரமாணப்ரதிபந்நர்த்
தத்தக்கு யுக்தினிரோதஞ்சொல்ல வழியில்லை.” என்று இப்படி,
ரஹஸ்யதர்மஸாரத்திலே ப்ரதிபாதிக்கையாலே.

(எ) கீழே, ஆத்மாவும் அஜடமாய் ஜ்ஞாநமும் அஜடமாயிருக்
கச்செய்தே, அந்யோந்யம் பிந்நமென்னுநிலைத் தர்ஸிப்பித்தாப்
போலே சத்தஸத்வமும் அஜடமாயிருக்கச்செய்தே, இவை யிரண்
டிலும் பிந்நமாயிருக்கும்படியை தர்ஸிப்பிக்கக்கூக, தஜ்ஜிஜ்
ஞாஸுப்ரஸர்த்தை யதுவதிக்கிறார்; ஆத்மாவிலும் ஜ்ஞாநத்திலும்
பிந்நமானபடி யென்? என்னில்) என்று.

(அ) அநேகஜேதுக்களாலே யது தன்னை தர்ஸிப்பிக்கிறார்;
(நானென்று தோற்றமுமையாலும்) என்று தொடங்கி; அதா
வது - ஆத்மவஸ்துப்ரத்யஸ்காகையாலே அஹமென்றுப்ரகா
ஸிபாசிற்கும்; இது பாக்காகையாலே இதமென்றிறே! ப்ரகாஸிப்
பது. இத்தாலே ஆத்மாவில் பிந்நமென்றபடி, ஸரீராதிகளாய்ப்
பரிணமிக்கப்பாலே, ஆத்மாவிலும் ஜ்ஞாநத்திலும் இரண்டிலும்
பிந்நமென்றபடி ஏகரூபனாகையாலே ஆத்மாவுக்குப் பரிணாமில்

க. மிஸ்ரஸத்வமாவது-ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள் மூன்றோடு
ங்கூடி பத்தசேதநருடைய ஜ்ஞாநாநந்தங்களுக்கு திரோ
தாயகமாய், விபரீதஜ்ஞாநஜநகமாய், நித்யமாய். ஈஸ்வர
னுக்கு கரீடாபரிகரமாய், ப்ரதேஸபேதத்தாலும் கால்
பேதத்தாலும் ஸத்ருஸமாயும் விஸத்ருஸமாபு மிருக்கும்
விகாரங்களை யுண்டாக்கக்கடவதாய், ப்ரக்ருதி, அவிக்
யை, மாயையென்கிற போர்களை யுடைத்தா யிருக்கும்
அசித்விஸேஷம்.

ஸையிறே;ஜ்ஞாநத்தக்குப் பரிணாமமுண்டேயாகிலும் ஸரீராதிகளாய்
பரிணமியாதிறே. விஷயநிரபேக்ஷமாக ப்ரகாஸிக்கையாலும், ஸப்
தஸ்பர்ஸாதிகளுக்கு ஆஸ்ரயமாகையாலும், விஷயஸந்தியிலொழிய
ப்ரகாஸிப்பதுஞ்செய்யாதே ஸப்தாத்பாஸ்ரயமன்றிக்கே தத்த்ரா
ஹசமாயிருக்கிற ஜ்ஞாநத்தில் பிந்நமென்றபடி.

(க) ஆகஸிப்படி, சுத்தஸத்வத்தினுடைய ப்ரகாஸத்தை யரு
ளிச்செய்தாராய் நின்றார்கீழ்; அநந்தம். மிஸ்ரஸத்வப்ரகாஸத்தை
யருளிச்செய்வதாக (மிஸ்ரஸத்வமாவது) என்று தொடங்குகிறார்;
மிஸ்ரஸத்வமாவது- ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களோடே கூடிய ஸத்வகுணத்
தை யுடைத்தானது. அத்தை யருளிச்செய்கிறார்; (ஸத்வரஜஸ்
தமஸ்ஸுக்கள் மூன்றோடுங்கூடி) என்று. (உ௦௭) “தி ம-ண-௦ தஜ
ம-ஷி-ர-நா-நா-பி-வ-ஸ-வா-ப-ப-” என்று (உ௦௮) “தி ம-
ண-௦-க-ரீ-ண-௦-க-ஷ-த-௦-வ-க-ர-த-௦-வ-ப-வ-” (உ௦௯)
“ஸ-க-ர-ஜ-ஸ-ஜ-தி ம-ண-௦-வ-க-ர-தி-ஸ-வ-” என்னக்கடவ
திறே. (பத்தசேதநருடைய ஜ்ஞாநாநந்தங்களுக்கு திரோதாயகமாய்)
அதாவது - குணத்ரயாத்மகமா யிருக்கையாலே ரஜஸ்தமோர்ஸத்
தாலே ஜ்ஞாநாதிகளுக்கு திரோதாநத்தைப் பண்ணு மென்கை
சேதநருடைய ஜ்ஞாநாநந்தங்களுக்கு திரோதாயகமா யென்று
ஸாமான்யேநசொல்லாதே, “பத்தசேதநருடைய” என்று விஸேஷிக்
கையாலே, சுர்மஸம்ஸ்ருஷ்டரானசேதநருடைய ஜ்ஞாநாதிகளுக்கே
அது திரோதாயக மென்றபடி. அல்லது, ஐச்சிசமாக ப்ராக்ருத
ஸரீரபரிஶ்ரஹம்பண்ணுகிற நித்யமுத்தருடைய ஜ்ஞாநாதிகளுக்கும்
இது ஸங்கோசத்தைப் பண்ணவேண்டிவருமிறே- ஆகையாலே,

சொல்லப்படுகிற ஸர்வேஸ்வரனுடைய லீலைக்கு குணத்யாத்த்மிகையானப் ப்ரக்ருதியிறே ப்ரதானோபகரணம். (உஉக) “ஹிதாவிதாஹ ரதாஹ ஸவ-காஜிஷ-வாலிஹோ” என்னக்கடவதிறே. (உஉஉ) “ஹெஷ்வெஷ்வா-ம-ணலீ” என்ற, தானேயருளிச்செய்தானிறே. (ப்ரதேசபேதத்தாலும் காலபேதத்தாலும் ஸத்ருஸமாயும் விஸத்ருஸமாயுமிருக்கும் விகாரங்களை யுண்டாக்கக்கடவதாய்) ப்ரதேசபேதமாவது-குணவைஷ்ணவமில்லாத ப்ரதேசமும், குணவைஷ்ணவமுள்ள ப்ரதேசமும். இவ்வகைக்கு குணவைஷ்ணவமுள்ளது, கார்யோந்முகமான ஸ்தூலத்திலேயிறே. அல்லாதவிடமெல்லாம் குணஸாம்பாபங்கமா யிருக்கும்படித்தனை. அதில், குணவைஷ்ணவமில்லாதவிடம் ஸத்ருஸவிகாரமாயிருக்கும், வைஷ்ணவமுள்ளவிடம் விஸத்ருஸவிகாரமாயிருக்கும். ஸத்ருஸவிகாரமாவது - நாமரூபவிபாக நிர்த்தேஸாந்ஹாமாயிருக்கும் ஸுக்ஷ்மவிகாரம். விஸத்ருஸவிகாரமாவது - நாமரூபவிபாக நிர்த்தேஸாயோச்யமா யிருக்கும் ஸ்தூலவிகாரம். (உஉ௩) “ம-ணஸாரிஷிந-ஷி-கூலிந-கு-ந” என்கையாலே, அவ்யத்தாவஸ்த்தையிலுள்ள விகாரமெல்லாம் ஸத்ருஸமா யிருக்கும்; மஹாதி-விஸத்ருஸவிகாரமாயிருக்கும்.

இனி, காலபேதமாவது - ஸர்வஹாரகாலமும், ஸ்ருஷ்டிகாலமும், ஸம்ஹாரகாலத்தில் இது அவிபக்த தமஸ்ஸாய்க்கிடக்கையாலே. ஓரிடத்திலும் குணவைஷ்ணவ மில்லாமையால் எங்குமொக்க ஸத்ருஸவிகாரமாயிருக்கும். ஸ்ருஷ்டிகாலத்திலே பகவ த்திஷ்ட்டான விஸேஷத்தாலே விபக்தமாய், கார்யோந்முகமாய், குணவைஷ்ணவம் பிறங்கவாறே விஸத்ருஸவிகாரத்தை யுடைத்தாகாநிற்கும். ஸத்தவிகாராஸ்பதமாயிருக்கையாலே, இதுக்கு ஸத்தாப்ரயுக்தநிறே விகாரம்; அதனுடைய ஸௌக்ஷ்ம்யா ஸௌக்ஷ்ம்ய நிபந்தநமான விபக்திர்த்தேசயிறேயுள்ளது. அல்லது, நிர்விகாரமாயிருப்பதோ ரவஸ்த்தையும் இல்லையிறே. (ப்ரக்ருதி, அபித்தைய, மாயை என்கிற பேர்களை யுடைத்தா யிருக்கும் அசித்தவிஸேஷம்) மிஸ்ரஸத்வமாவது-இப்படி யிருப்பதோர் அசித்தவிஸேஷ மென்ற வாக்யார்வயம்.

க0. ப்ரக்ருதியென்கிறது - லிகாரங்களைப் பிறப்பிக்கையாலே;
அலித்யையென்கிறது - ஜ்ஞாநவிரோதி யாகையாலே;
மாயை யென்கிறது - விசித்ரஸ்ருஷ்டியைப்பண்ணுகை
யாலே.

கக. இதுதான் “பொங்கைம்புலனும் பொறியைந்தும் கருமேந்தி
ரியமைம்பு தமிழ்கிவ்யரேய் பிரகிருதிமாளுங்காரமனங்
கள்” என்கிறபடியே, இருபத்துநாலுதத்வமாயிருக்கும்.

(க0) ப்ரக்ருத்யாதிகாமபேதங்கள் இதினுடைய ஸ்வபாவங்
களைப்பற்றவந்ததென்கிறார்; (ப்ரக்ருதியென்கிறது) என்றுதொடங்கி,
அதாவது-(உஉச) “சிஞ்ஞுவு க்யூதிரவிக்யூதி” இத்த்யாதிகளிலே,
ப்ரக்ருதிகுப்தம் காரணவாசியாகச்சொல்லப்பட்டதினே இதுதான்
உபாதாக காரணத்தக்கேவாசகம். ஆகையினே! ப்ரக்ருதத்தினுடைய
ஜகதுபாதாகத்வத்தைச் சொல்லுகிற ஸூத்ரகாரர், (உஉரு) “வ்ரு
க்யூதிரவிக்யூதி” என்கிறார். இதுதான் “பொங்கைம்புலனும் பொறியைந்தும் கருமேந்தி
ரியமைம்பு தமிழ்கிவ்யரேய் பிரகிருதிமாளுங்காரமனங்
கள்” என்கிறபடியே, இருபத்துநாலுதத்வமாயிருக்கும்.

(கக) ஏவம்பூதமான வசித்துதான், காரியகாரணரூபேண
அகேசத்தத்வமாயிருக்குப்படியை யருளிச்செய்கிறார்; (இதுதான்
(உஉச) பொங்கைம்புலன்) என்று தொடங்கி, ஜிம்புலன் - ஸப்
தாதிகள்; பொங்குதலால் - சேதநரை விக்ருதாயம்படி பண்ணு
கைக் கிடான விவற்றினுடைய வுத்ரேகஞ் சொல்லுகிறது. இவ்
விடத்தில் விஸேஷ்யமாத்ரமே அபேக்ஷிதம். பொறியைந்தாவன -

கஉ. இதில் ப்ரதமதத்வம் ப்ரக்ருதி.

கங. இது, அவிபக்ததமஸ்ஸேன்றும், விபக்ததமஸ்ஸேன்றும், அக்ஷரமேன்றும் சில வவஸ்த்தைகளை யுடைத்தா யிருக்கும்.

ஸ்ரோதாதிகள். கருமேந்திரியம் - வாதாதிகள். ஐம்பூதம் - சக நாதிகள், “ இங்கெவ்யுயிரேய் பிரகிருதி ” என்றது - ஸப்ஸா ரதஸஸயில் இவ்வாத்மாவோடே அத்யந்த ஸம்ஸ்ருஷ்டையாய்க் கிடக்கிற ப்ரக்ருதி யென்றபடி. இங்கும் விஸேஷ்யமாத்ரமிதே ! தத்வ ஸங்க்யைக்கு வேண்டுவது. மாணுக்காரமனங்களாவன-மஹா னும், அஹங்காரமும், மகஸ்ஸும்; இப்படி இருபத்துநாலுதத்வத் தையும் அருளிச்செய்கிற வாழ்வார் தந்மாத்தரங்களை யருளிச்செய் யாதே, ஸப்தாதிகளை யருளிச்செய்தது, தந்மாத்தரங்களுக்கு பூதங்க ளோடு ஸ்வரூபபேத மின்றியிலே அவஸ்த்தாபேதமாத்ர மாகையாலே. தந்மாத்தரங்களான பூதங்கள் பத்தையும் அஞ்சுதத்வமாக்கி ஸப்தாதிகளைந்தையும் ஐந்து தத்வங்களாகக்கொண்டு இவையும், ஏகாதஸேந்திரியங்களும், ப்ரக்ருதி மஹநஹங்காரங்களுமாக சதூர் விம்ஸதி தத்வமென்றுகொள்ளுவதும் ஓநபகூ முண்டாகையாலே, உபயபகூத்திலும் தத்வஸங்க்பையில் ந்யூநாதிவேக மில்லையிதே. ஆகையால், இப்பாட்டிற் சொன்னபடியே, இருபத்துநாலு தத்வமா யிருக்குமென்றதாயிற்று.

(சஉ) இப்பாட்டில் தத்வங்களைச்சொன்ன வித்தை யொழிய, அவற்றினுடைய க்ரம சுகநம்பண்ணிற்றிருக்கையிற்றே; ஆகையால், இதில் ப்ரதமதத்வமேது? என்னு மாகாங்குஷ்டமில்லையருளிச்செய்கிறார்; (இதில் ப்ரதமதத்வம் ப்ரக்ருதி) என்று ப்ரக்ருதியென்றும், ப்ரதாந மென்றும், அவ்யக்தமென்றும் ப்ரதமதத்வத்துக்குப்பேர். ப்ரக்ருதி என்று சொல்லுகைக்கடி முன்னேசொல்லப்பட்டது; ப்ர தாந மென்கிறது - எம்பெருமானுடைய லீலைக்கு ப்ரதாநமான வுப காரண மாகையாலே; அவ்யக்தமென்கிறது - அநிவ்யக்தகுண விபாகமாகையாலே.

(கங) இப்படி, ப்ரதமதத்வமான ப்ரக்ருதிக்குண்டான வவஸ் த்தாவிஸேஷங்களை யருளிச்செய்கிறார்; (இது அவிபக்ததமஸ்ஸு)

என்று தொடங்கி. அதாவது-(உஉஎ) 'சுவரூபிகரூபிபதெ, சு
க்ஷரந்தரீஸிபிபதெ, தரீஸிபரெபெவவநகீவவதி' என்கிறபடியே,
ஸ்ம்ஹ்ருதிஸமயத்தில் அவ்யக்தாவஸ்த்தைகுறித்து அக்ஷராவஸ்த்த
மாய், அதுதானும் குறித்து அசிஸுதிக்கமாய், தமஸ்ஸப்தவாச்ய
மாய், அதுதானும் நாமரூபவிபாகநர்ஹமாம்படி ஸர்வேஸ்வரன் பக்
சலிலேவசெபித்த நிர்கையாலே அவிபக்ததமஸ்ஸென்றும், ஸர்க்
காலம்வந்தவாதே (உஉஅ) 'வ்ராஹுராவீ துதொநாஹி' என்கிற
படியே, அவனானே ரீதிரிதமாய்க்கொண்டு நாமரூபவிபாக யோக்
யமாம்படி அவன்பக்கல் நின்று விபக்தமாய், கார்யோந்முக்
மாகையாலே விபக்ததமஸ்ஸென்றும்; அந்தமாய், ததஸ்ய ஸ்பபிஸீ
ஷத்தாலே புருஷஸமஷ்டி கர்ப்பமான வசேதநமென்று விவேகிக்
கைக்கு மபதமாய்படியான தமோவஸ்த்தைகுறித்து, புருஷஸமஷ்டி
கர்ப்பப்தவம் தோன்றும்படியான வவஸ்த்தையைப் பாரித்து நிற்
கையாலே அக்ஷரமென்றும், இங்கனே சிவவஸ்த்தைகளை யுடைக்
தாயிருக்குமென்கை. ஆகையால், இது அவிபக்ததமஸ்ஸாகையா
வது - அவ்யக்தாக்காராவஸ்த்தைகள் குறித்து தமஸ்ஸப்தவாச்ய
மாய், நாமரூப விபாகர்நர்ஹமாம்படி ஸர்வேஸ்வரன் பக்சலிலே
வசெபித்து நிர்கை. விபக்ததமஸ்ஸாவது - நாமரூபவிபாகரீதர்ஹ
மாமபடி விபக்தமாய், கார்யோந்முமாகை; அக்ஷரமாகையாவது -
இது அசித்தென்றும், இதிலுள்ளே புருஷஸமஷ்டி கிடக்கிறதென்
றும் விவேகித்தவொண்ணாகபடி, அதிஸுதிக்கமாயிருக்கிற தமோ
வஸ்த்தைகுறித்து புருஷஸமஷ்டிகர்ப்பப்தவம் தோன்றும்படியான
வவஸ்த்தையை பஜிக்கை யென்றதாயிற்று, (உஉக) "மொண
து யவெவஷரீஸுர நகாரவ-ருவ-வஸுர மொணலாரீஸு,
மொணலாரீஸுக்ஷணவெஷு, யஸுர லவஸுரயர்மொணலாரீஸு
வெவஷரீஸுஷஸுட்டி, ததவஸுஸு வெதநவஸிஷிமஹ-
க்ஷரீக்ஷாஸஷெபெநாஹுதெ - நதவெதநரீது, தஸுர
வஸுஷுக்ஷுக்ஷு தரீஸிவிக்ஷுக்ஷுயொமாசு, சுக்ஷுஷு-வ-தக்ஷு
ஜாத்விஷிஷிஷுக்ஷுஷிஷுஷு "வ்யாநாழிவிஸஷாஹம் வெத
நாஹுதநாதுக்ஷு" உதி வராஸரவநாத் (உஉஃ) "சுது து
விஷுவெ-வஸு-நரீக்ஷாஸஷு உவவநிதி, வ்யொமெநுயா
விஷு ஸகூஷுநாஹுதநாஹுத", "சுக்ஷரந்தரீஸிபிபதெ"

கச. இதில் நின்றும், குணவைஷம்யத்தாலே மஹாதாதிவிகா ரங்கள் பிறக்கும்.

கரு. குணங்களாகிறன-ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள்.

கசு. இவை ப்ரக்ருதிக்கு ஸ்வரூபாநுபந்த்திகளான ஸ்வபாவ ங்களாய், ப்ரக்ருத்யவஸ்தையிலநுத்பூதங்களாய், விகா ரதஸையிலத்பூதங்களாயிருக்கும்.

(உருக) உதிவிலஹக்ஷுஸவிதஸ்வியத, விவெகூஸோக்யுந்தடி வஸூதிஸூக்யுஸ்யபாநஸுஸைநாமிவபூதி ஸக்ஷராடிவஸூ லூபூஸாநூவூவிலிஷ்டந்தெவவிஹகூந்தஃ, தடிளநூவூ ராமிதலிவஹகூந்தஃ, பாரகாஹஸூரதயா விவிஹயிதூஸோ க்யுதி, ஸவிலவிதீணத்யவணவடி, காஹஸூஸவில ஸநூகா ஹஸூ வஹிகூபூ ஸவஹ பாரகாஹெதூகவெடி லவதிஷ்டெத. ஹதூகவிதிமிதஸீஜஸூநீய லிவஹகூந்தஃ, பூநிஸூகஸீஜ வலிஹகூந்தஃ, ஸவில ஸஸூஷாரஸிபிவாவயவஸீஜதூயூ லிஷாடி, உஹதநஸீஜஸூநீயலிஷகூதி, ஸகூஸூநீயொலி ஹாநுஉதிவிவெகூ" என்று, ஸுபாலோபதிஷத் வ்யாக்யாரத்திலே ப்ருதப்ரகாஸிகாகாரர், இதிலுடைய அவஸ்தானிஸேஷங்களை ஸுஸ்பஷ்டமாக வருளிச்செய்தார்.

இத்தால், அக்ஷரமும், தமஸ்ஸும் குஸுமத்திலுடைய முகுள கோரகாவஸ்தைகள்போலே, இதிலுடைய ஸங்கோசதஸையாகை யாலே, மஹாதாதினைப்போலே தத்வாத்ரமன்று என்னுமிடம் வித்தம்.

(கச) இனி, இந்தப்ரக்ருதியில்தின்றும் மஹாதாதிவிகாரங்கள் ஜதிகைக்கு மூலம் இன்னதென்கிறார்; (இதில் நின்றும், குணவை ஷம்யத்தாலே மஹாதாதிவிகாரங்கள் பிறக்கும்) என்று. குணங்க ளுக்கு வைஷம்யமாவது பரஸ்பரோத்தரேகம்.

(கரு) அப்படியிருக்கிறகுணங்கள்தான்எவை? என்னும்ஆகாங் கையிலே, (குணங்களாகிறன-ஸத்வரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள்) என்கிறார்;

(கசு) இவை தானிருக்கும்படி எங்கனேஎன்கிற ஸங்கையிலே வருளிச்செய்கிறார், (இவைப்ரக்ருதிக்கு) என்று தொடங்கி. (இவை

கௌ. ஸத்வம் - ஜ்ஞாநஸுகங்களையும், உபயஸங்கத்தையும்
பிறப்பிக்கும்.

ப்ரக்ருதிக்கு ஸ்வரூபாபந்திகளான ஸ்வபாவங்களாய் (உ௩உ)
“ஸக்யார்ஜஸூரிஜதி மஹாநிபுக்ர தீஸம்ஹவா” (உ௩௩) “புக்ர
தெக்ஸ்யபிரணாமி மஹெணக்ஸி-பாணிஸவ-பஸம்” (உ௩௪)
“ஸக்யார்ஜஸூரிஜதி ப்ரக்ருதெந்மஹாநா” என்னக்கடவதிதே.
ஸ்வரூபாநுபந்திகளென்றது - ஆகந்துகங்களன்றிக்கே ஸத்தா
ப்ரயுத்தங்களாகையாலே, இவற்றை யொழிந்திருப்பதோரவஸ்து
தையுமில்லையென்கை. இவற்றை ஸ்வபாவங்களென்றும், ப்ரக்ருதி
க்கு ஸ்வரூபாநுபந்திகளென்றும் சொல்லுகையாலே, (உ௩௫)
“கி-ஹவ்ரக்ருதிந-பாஸிஸ-வடி-ஹவெரோஹா-தூகாமி லாவய
புக்ராஸ உஹெநாவஷ்டி நமளரவாவரணகாராநாநு-தூகா
தீதி யாணி காரெரூகமிர-ஹவணவிவெகாமி சுந-ஹநாந
கிரெகாணிஸகிதாஹெதாமிஸக்யார்ஜஸூரிஹிபூவ்ராணி”
என்று, இவற்றை த்ரவ்யங்களாகவும், இவைதானே ப்ரக்ருதிக்கு
ஸ்வரூபமாகவும் கொள்ளுகிற ஸாங்க்யமதம் நிர்ஸ்தமாயிற்று.
இந்த மதநிராகரணர்த்தமாகின்றே! ஆளவந்தார். (உ௩௬)
“மஹாநிபு-பயாநடி” என்று, பிரித்தருளிச்செய்தது.
(ப்ரக்ருத்யவஸ்த்தையில் அநுத்பூதங்களாய், விகாரதஸையில்
உத்பூதங்களாயிருக்கும்) அதாவது - ஸாம்யாபந்நங்களாயிருக்கை
யாலே, ப்ரக்ருத்யவஸ்த்தையில் இவற்றினுடைய ஸ்வரூபவிபாகம்
தோற்றாது. வைஷம்யாபத்தியாலே விக்ருத்யவஸ்த்தையில் இவற்றி
னுடைய ஸ்வரூபவிபாகம் தோற்றியிருக்குமென்கை. (உ௩௭)
“ஸக்யார்ஜஸூரிஹிபூவெந்மஹாநா, ப்ரக்ருதெஸூர-ஹவா
ந-வஸ்திந ஸூஹாவலிஸெஷாஃ காரெரூகமிர-ஹவணியாஃ
ப்ரக்ருதெஸூராயாந-ஹவெந்மஹாநாஸூரிஹிபூவெந்மஹாநா
ஹவணியாஃ” என்றிதே பாஷ்யகாரரும் அருளிச்செய்தது.

(கௌ) விகாரதஸையில் இவைதான் கார்யைகரூபணீயங்க
ளாகையாலே, கார்யகதநழுகத்தாலே இவற்றினுடைய ஸ்வரூபங்
களைத் தரிப்பிக்கொள்; ஸத்வம்-ஜ்ஞாநஸுகங்களையும், உபயஸங்கத்
தையும் பிறப்பிக்கும்) அதாவது-ஸத்வகுணம் நிர்மலமாகையாலே,

கஅ. ரஜஸ்ஸு - ராகத்ருஷ்ணாஸங்கங்களையும், கர்மஸங்கத்
தையும் பிறப்பிக்கும்.

கக. தமஸ்ஸு விபரீதஜ்ஞாநத்தையும், அநவதாநத்தையும் ஆல
ஸ்யத்தையும், நித்தரையையும் பிறப்பிக்கும்.

உ௦. இவை ஸமங்களானபோது விகாரங்கள் ஸமங்களுமாய்,
அஸ்பஷ்டங்களுமா யிருக்கும்; விஷமங்களானபோது,
விகாரங்கள் விஷமங்களுமாய், ஸ்பஷ்டங்களுமாயிருக்
கும்.

ஜ்ஞாந ஸுகாவரண மன்றிக்கே அவற்றுக்கு ஜநகமுமாய், அவற்
றினுடைய பேற்றுக்கு ப்ரவர்த்திக்கும்படி அவையிரண்டிலும்
ஸங்கத்தையு முண்டாக்கு மென்கை. (உஙஅ) “தது ஸகஸம் மிரி-
தகூபா தகூஸகரிநாரியஸு । ஸுவஸஸு நஸ்யூதி ஜ்ஞாநஸ
ஜெநவாநவ” என்னக்கடவதிதே,

(கஅ) (ரஜஸ்ஸு - ராகத்ருஷ்ணா ஸங்கங்களையும், கர்மஸங்
கத்தையும் பிறப்பிக்கும்) (உஙக) “ரஜொராநா தகூ விவித்யஷா
ஸஜ ஸரி-உவஸு । தநிவ்யூநிகளஜயகரி-ஸஸு நபெஹி
நாஸு” என்னக்கடவதிதே. ராகமாவது - யோஷித் புருஷர்களு
க்கு அந்யோந்யமுண்டான ஸ்ப்ருஹை. த்ருஷ்ணையாவது-ஸ்ப்தாதி
ஸர்வ விஷயஸ்ப்ருஹை; கர்மஸங்கமாவது-கரியைகளில் ஸ்ப்ருஹை.

(கக) (தமஸ்ஸு-விபரீதஜ்ஞாநத்தையும், அநவதாநத்தையும்
ஆலஸ்யத்தையும், நித்திரையையும் பிறப்பிக்கும்) (உச௦) “தரிஸு
ஜ்ஞாநஜ்ஜ்விவி ரொஹநஸவ-பெஹிநாஸு । பூரிதாஸஸுமி
பூரிதாஸநிவ்யூதிலாரத” என்னக்கடவதிதே. விபரீதஜ்ஞாந
மாவது-வஸதுயாதாத்மய விபரீதவிஷயமானஜ்ஞாநம்-அநவதாநமா
வது-செய்யும்தொன்றில் குறிக்கோளில்லாமை. ஆலஸ்யமாவது
ஒரு கார்யத்திலும் ஆரம்பமற்றிருக்கும் சொப்பம்; நித்திரையா
வது-புருஷனுக்கு இந்திரியப்ரவர்த்தந ஸ்ரார்தியடியாக வருகிறஸர்
வேந்திரியப்ரவர்த்தநோபரதி.

• (உ௦) இனி யிக்குணங்களினுடைய ஸமதஸையிலும்; விஷம
தஸையிலும், ப்ரக்ருதிபினுடைய விகாரங்களிருக்கும் படியை யரு

உக. விஷமவிகாரங்களில் ப்ரதமவிகாரம் மஹான்.

உஉ. இது, ஸாத்தவிகம், ராஜஸம், தாமஸம் என்று த்ரிவிதமாய், அத்யவஸாயஜநகமாயிருக்கும்.

ளிச்செய்கிறார்; (இவை ஸமங்களானபோது) என்று தொடங்கி. அதாவது - இக்குணங்கள் பரஸ்வரோத்ரேகமாதல், க்ருத்ஸ்னோத்ரேகமாதலன்றிக்கே ஸாம்பாபந்ரங்களா யிருந்தபோது, ப்ரக்ருதியினுடைய விகாரங்கள் நாமரூபவிஸேஷராவிரத்யத்தாலே தன்னில் ஸமங்களுமாய், ப்ரமாணங்களால் தர்ஸிக்கப்போகாதபடி ஸ்பஷ்டங்களுமன்றிக்கே யிருக்கும். இக்குணங்கள் உத்ரேகித்து விஷமங்களானபோது, ப்ரக்ருதியினுடைய விகாரங்களும் நாமரூபவிஸேஷராவிரத்யத்தாலே தன்னில் விஷமங்களுமாய், ப்ரமாணங்களாலே தர்ஸிக்கலாம்படி ஸ்பஷ்டங்களுமாயிருக்குமென்கை. ப்ரதேஸபேதத்தாலும் காலபேதத்தாலுமென்று கீழ்ச்சொன்னதற்கும், இந்த குணஸாம்ய வைஷ்ணவங்களையிறே ஹேது. அது இங்கே விஸுதமாயிற்று.

(உக) இந்தகுண வைஷ்ணவ ப்ரயுக்தமான விஷமவிகாரங்களில் ப்ரதமவிகாரமேது? என்னு மாகாங்கையிலே, (விஷமவிகாரங்களில் ப்ரதமவிகாரம் மஹான்) என்கிறார்.

(உசக.) மஹணஸாரீராததவஸூகஸு க்ஷேத்ரஜ்ஞாயிஷிதாநுநெ । மஹணவ்யூநஸுஹ-ஞ்சிஸுரகாரெயிஜோதயி” என்னக்கடவதிஹே. அதாவது - குணஸாம்யத்தையுடைத்தாய், க்ஷேத்ரஜ்ஞான பத்தசேதநனாலே அதிஷ்டிதமான அவ்யத்தத்தில் நின்றும் ஸ்பந்தகுணோந்மேஷ ஹேதுவாகையாலே, குணவ்யஞ்ஜந மென்று பேரான மஹத்தத்வம் உத்பந்நமாமென்றபடி.

(உஉ.) இதினுடைய ஸ்வரூபயிருக்கும்படி பெய்கனே? என்னும் ஆகாங்கையிலே யருளிச்செய்கிறார்; (இது ஸாத்தவிகம்) என்று தொடங்கி. அதாவது-இந்தம்ஹத்தத்வம், (உசஉ) “ஸாரூபிகாரா ஜஸுஸெவ தாஸஸகியாஹமாந” என்று ப்ரகாஸப்ருவ்ருத்தி மோஹோந்ரேயமான ஸகவ ரஜஸ்தமோரூபகுணவ்யத்தாலே, ஸாத்தவிகம் ராஜஸம் தாமஸம் என்று த்ரிவிதமாய், (உசந) “தேஹாநு

உச. அஹங்கார மபிமாந ஹேதுவாயிருக்கும்.

உரு இதில் வைகாரிகத்தில்நின்றும் ஸ்ரோத்ரத்வக் சக்ஷுர் ஜிஹ்வாக்ராணங்களென்கிற ஜ்ஞானேந்திரியங்களைநீங்கும், வாஃபாணிபாதபாயுபஸ்த்தங்களைன்கிறகர்மேந்திரியங்களைநீங்கும், மநஸ்ஸுமாகிறபதிஞ்ஞேந்திரியங்களும்பிறக்கும்

மகமாயிருக்கும்; அபபடியேத்ரிசுணாகமகமான மஹானில நின்றும் பிறந்ததாயைலே, அஹங்காரமும் த்ரிசுணமாயிருக்குமென்கை.

(உச) (அஹங்காரம் அபிமாநஹேதுவாயிருக்கும்) அதாவது. தேஹாத்மாபிமாநாகிகளை ஜகிப்பிக்கை. இத்தால் - இதிலுடைய க்ருதயம் சொல்லப்பட்டது.

(உரு) (இதில் வைகாரிகத்தில் நின்றும்) இத்யாகி, அதாவது இப்படி த்ரிவிதமான அஹங்காரத்தில் வைகாரிகமாவது-ஸாத்விகாஹங்காரமாகையாலே, இதில் நின்றும், ஸதவகார்யமானலகுத்வப்ரகாஸ்தவகையுடைத்தான இந்திரியங்களை பதினென்றும் பிறக்குமென்கை. வைகாரிகத்தில் நின்றும் ஏகாதேஸேந்திரியங்களும் பிறக்குமென்று சொல்லினிடாதே (ஸ்ரோத்ரத்வக் சக்ஷு ஜிஹ்வாக்ராணங்களென்கிற ஜ்ஞானேந்திரியங்களைநீங்கும், வாஃபாணிபாதபாயு உபஸ்த்தங்களென்கிற கர்மேந்திரியங்களைநீங்கும், மநஸ்ஸுமாகிற பதினேந்திரியங்களும்) என்று, இப்படியருளிச்செய்தது- இவற்றினுடைய கார்யபேதகதையும், ஸம்ஜ்ஞாபேதத்தையுமொழிய, இவற்றினுடைய ஸ்வரூபபேதமும், வ்யவஹாரபேதமும் தோற்றத்தென்று, மநஸ்ஸுக்கு சார்யம உபயஸஹகாரித்வம். அதுதான் இவ்விடத்தில் சொல்லாதொழிந்தது-மேலே யிவை தனனை விஸ்தரேண சொல்லுகிறவிடத்திலே சொல்லுகிறோமென்று. இந்திரியங்கள் ஸாத்விகாஹங்காரகாரிய மென்று அருளிச்செய்கையாலே இவற்றை ராஜஸாஹங்காரகாரிய மென்கிறபகும் ப்ரதிஷ்டித்தம். (உசஅ) “கெஜஸாநீநியாணாஹு ரௌவா வெகாரிகாடிஸா | வனகாடிஸாநிஸூதா டெவாவெகாரிகாஸ்யுதாஃ” என்றும் (உசக) “சூகிவாஹுநிஸூதாஹு வாயுரூபணாஹுநிஸூதாநாவிகெவாவிஸக | சூகித்யுக்ஷுஹுநிஸூதா

சுக்ஷிணீவ்ராவீஸக 1 ஷிஸஸ்ரோத ஹ-குதூகரளவ்ராவீஸக
 ஷஷயீவநஸூதயொஹோநிஹ-குக்ஷாஹ்வஹ்வராவீஸக1 வந்
 ரோநொஹ-குக்ஷாஹ்ஷயம் வ்ராவீஸக 1 ஷூத்யூரவாநொ
 ஹ-குக்ஷாநாமிஹ்வ்ராவீஸக 1 சூவொரொதொஹ-குக்ஷாஸிஸம்
 வ்ராவீஸக” என்கிறபடியே, தேவாதிஷ்டிதங்க ளாகையாலே
 தேவஸுப்த வாச்யங்களான விந்த்ரியங்கள் பதினென்றும் ராஜஸா
 ஹங்கார கார்யமென்பர்கள் சிலர், ஸாக்ஷிகாஹங்காரகார்ய மென்
 பர்கள் சிலரென்று சொல்லி, அதில் ஸாக்ஷிகாஹங்காரகார்ய
 மென்கிறதே ஸ்வபக்ஷமாக பூர்பாஸாபகவான் நிஸ்ஸயிக்கை
 யாலே, இவர்க்கு இப்படி யருளிச்செய்யக் குறையில்லையிறே.
 இந்த்ரியங்கள் பதினென்று என்கிற நியமமும் வ்யஷ்டி விஷய
 மன்ற,ஸமஷ்டி விஷயம்;(2௫0) “தெஷா நவயவாந்-குக்ஷாந்நொ
 ஷஷ்யிதளஜஸாஃ1 ஸநூநிவெஸ்யூத்யூரூஸாஸவ-ஹ-குதூகரி
 நிஃ-ஹ” என்று, அனுக்க ளாகையாலே, ஸூக்ஷ்மங்களான
 விந்த்ரியங்களினுடைய அம்ஸங்களை ஆக்ம்மாத்திரைகளிலே ப்ரவே
 சிப்பித்து ஸர்வபூதங்களையும் சுஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டித்தானென்று
 மதுவசந முண்டாகையாலே. இதில், (2௫௧) “ஸ-குக்ஷாந” என்
 கையாலே (2௫2) “சுணவஸூ” என்கிற ஸூத்ரமர்யாதையாலே,
 இந்த்ரியங்கள் அனுவென்றும், (2௫௧) “சுவயவாந” என்கையாலே,
 இந்த்ரியங்கள்தோறும் வ்யச்தி பாஹுஸ்யமுண்டென்றும், ஆக்ம்
 மாத்திரைகளிலே கூட்டினுனென்கையாலே, அடியிலே கொடுத்த
 இந்த்ரியங்களை யாவதஸம்ஹாரம் அதுவர்த்திக்குமென்றும்,
 (2௫௩) “ஸரீராயஷ்வாவொதி யஜூவ்யூதூரூதீத்யூரூ
 மூஹீஹெவதாநிஸ்யாதிவாயூநூநாநிவாஸயாக” என்கிற
 படியே, ஸரீரத்தைவிட்டு ஸரீரந்தாததை ப்ரவேசிக்கும்போது
 இந்த்ரியங்களைக் க்ரஹித்துக்கொண்டு போமென்றும் தோற்றுகிறது.
 (2௫௪) “ஷ்ஷணாஃ” என்றும். (2௫௪) “ஃநஷ்ஷாநி” என்றும்
 சொல்லுகிற ஸங்க்யாநிர்த்தேஸத்தில் நிர்ப்பந்தமில்லை, இந்த்ரியாந்
 தாங்களும் கூடிப்போகையாலே.

உக. பூதாதியில் நின்றும் ஸப்ததந்மாத்தரை பிறக்கும், இதில் நின்றும் ஆகாஸமும் ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரையும் பிறக்கும், இதில் நின்றும் வாயுவும் ரூபதந்மாத்தரையும் பிறக்கும் இதில் நின்றும் தேஜஸ்ஸும் ரஸதந்மாத்தரையும் பிறக்கும், இதில் நின்றும் அப்பும் கந்ததந்மாத்தரையும் பிறக்கும், இதில் நின்றும் ப்ருதிவி பிறக்கும்.

(உக) இனிமேல், (உரு) “ஹ-ஹி த-த-நூ-த-ஸ-ஸெ-ஸாய-ஸி-ஹ ஜாரா-த-த-தா-ஸி-ஸா-ஸ” என்கிறாயே, பூகாதிஸப்தவாச்யமான தாமஸாஹங்காரத்தில் நின்றும் தந்மாத்தரபஞ்சகமும், தத்விஸேஷமான ஆகாஸாதி பஞ்சபூதங்களும் உத்பந்நங்கனாம் காமம் அருளிச்செய்கிறார்; (பூதாதியில் நின்றும் ஸப்ததந்மாத்தரை பிறக்கும்) என்று தொடங்கி. அதாவது - பூகாதிஸப்தவாச்யமான தாமஸாஹங்காரத்தில் நின்றும் ஆகாஸத்தினுடைய ஸுக்ஷ்மாவஸ்த்தையான ஸப்ததந்மாத்தரை பிறக்கும்; இந்த ஸப்ததந்மாத்தரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸத்தூலாவஸ்த்தையாய் வ்யக்தஸப்த குணமான வாகஸமும், வாயுவினுடைய ஸுக்ஷ்மாவஸ்த்தையான ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரையும் பிறக்கும்; இந்த ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸத்தூலாவஸ்த்தையாய் ஸ்பர்ஸகுணமான வாயுவும்; தேஜஸ்வினுடைய ஸுக்ஷ்மமான ரூப தந்மாத்தரையும் பிறக்கும்; இந்த ரூபதந்மாத்தரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸத்தூலாவஸ்த்தையாய் ரூபகுணமான தேஜஸ்ஸும், அபிவினுடைய ஸுக்ஷ்மமான ரஸதந்மாத்தரையும் பிறக்கும்; இந்த ரஸதந்மாத்தரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸத்தூலாவஸ்த்தையாய் ரஸகுணமான அப்பும், ப்ருதிவினுடைய ஸுக்ஷ்மமான கந்ததந்மாத்தரையும் பிறக்கும்; இந்த கந்ததந்மாத்தரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸத்தூலாவஸ்த்தையாய், கந்த குணமான ப்ருதிவி பிறக்கும் என்கை.

ஆகாஸமும் ஸ்பர்ஸ தந்மாத்தரையும் பிறக்கும், வாயுவும் ரூப தந்மாத்தரையும் பிறக்கும் என்று உத்பத்திசொல்லுகிற வளவில், பூதத்தை முற்படச்சொல்லி தந்மாத்தரையைப் பின்படச்சொல்லி க்ஷோணமெவந்தது - பூதோத்பத்திக்கு அநந்தரம் தந்மாத்தரோத்பத்தி யென்கிற காமம் தோற்றகைக்காக. இந்த தந்மாத்தராத்ந்மா தரோத்பத்திக்கு நம்மாசார்யர்களுக்கு மிகவும் ஆதரணியமாய்ப்

[illegible]

ஸரீரவ்யுணொக்” (உசுஅ) “ஸுஸ்-ஹித் ஸு-ஹெவாய-ஹி
 ர-ஹிவரீத் ஸு ஸரீரவ்யுணொக்” (உசுக) “ர-ஹித் ராணிவா-
 ஹா-வ்லி ர-ஹிவரீத் ஸு ஸரீரவ்யுணொக்” என்று, பூரீபராஸரபக
 வானுலே உத்தமாயகயாலும், “முன்புத்தை தந்மாத்தரையகனோடே
 கூடிச் சொண்டு உத்தரோத்தர தந்மாத்தரையக் ஸ்வவிஸேஷங்களைப்
 பிறப்பிக்கையாலே” என்று, இவர்தாம் மேலையருளிச்சொற்கை
 யாலும் ஆவரணக்ரமங் கொள்ளவேணும்.

அப்படியே, பூர்வாபரிமாதத்தைப்பற்றி ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரீதி
 களுக்கு ஸ்வஸ்வவிஸேஷங்களை உத்பாதக்குமளவில், ஸ்வஸ்வபூர்வ
 பூகனஹாயக்வமும் கொள்ளவேணும். அதாவதி-பூகாதியில் நின்
 றும் ஸப்ததந்மாத்தரீதிக்கும்; ஸப்ததந்மாத்தரையை பூகாதி ஆவ
 ரிக்கும்; இதில் நின்றும் ஆகாஸம் பிறக்கும்; அநந்தம் இந்த ஸப்த
 தந்மாத்தரையில்நின்றும் ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரீதிக்கும்; ஸ்பர்ஸதந்மாத்
 ரையை ஸப்ததந்மாத்தரீதி யாவரிக்கும், இப்படி ஸப்ததந்மாத்தரீதி
 தையாய், ஆகாஸத்தை ஸஹாயமாக வுடைத்தான ஸ்பர்ஸதந்மாத்
 ரையில் தின்றும் வாயுபிறக்கும். இந்த ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரையில் நின்
 றும் ரூபதந்மாத்தரீதிக்கும். ரூபதந்மாத்தரையை ஸ்பர்ஸதந்மாத்
 ரையாவரிச்சு, இப்படி ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரீதி தையாய், வாயுவை
 ஸஹாயமாக வுடைத்தான ரூபதந்மாத்தரையில் தின்றும் தேஜஸ்ஸு
 பிறக்கும். இந்த ரூபதந்மாத்தரையில் தின்றும் ரஸதந்மாத்தரீதி
 க்கும், ரஸதந்மாத்தரையை ரூபதந்மாத்தரீதி யாவரிக்கும், இப்படி
 ரூபதந்மாத்தரீதி தையாய், தேஜஸ்ஸு ஸஹாயமாக வுடைத்தான
 ரஸதந்மாத்தரையில் தின்றும் அப்பு பிறக்கும்; இந்த ரஸதந்
 மாத்தரையில் தின்றும் சந்ததந்மாத்தரீதி பிறக்கும், சந்ததந்மாத்
 ரையை ரஸதந்மாத்தரீதி யாவரிக்கும், இப்படி ரஸதந்மாத்தரீதி
 தையாய், அப்படி ஸஹாயமாக வுடைத்தான சந்ததந்மாத்தரையில்
 தின்றும் ப்ருதீதி பிறக்கும் என்கை. ஸப்ததந்மாத்தரீதி தையாய்,
 ஆகாஸத்தை ஸஹாயமாக வுடைத்தான ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரீதி தில் நின்
 றும் வாயுபிறக்குமென்று தொடங்கிச் சொன்ன விஸேஷாத்பத்
 தியில் க்ரமம் பூகாத் தந்மாத்தரீதி திபகூத்துக்கும் ஓக்கும்;
 பூர்வபூர்வபூகாதில் தின்றும் உத்தரோத்தர தந்மாத்தரீதி திபகூத்து

யாத்ரவித விஸேஷம். இது தத்வத்ரய விவரணத்தில் ஆச்சான் பிள்ளை யருளிச்செய்த க்ரமம்.

இங்ஙனன்றிக் கே, தத்வநிருபணத்திலே ஜீயரூளிச்செய்த க்ரமம் ஒருக்கமமுண்டு. அதாவது-6 பூதாதியில் தின்னும் ஸப்ததத்மா த்ரை பிறக்கும்; ஸப்ததத்மாத்தரையில் தின்னும் அதிலுடைய ஸத் தூலாவஸ்தையான ஆகாஸம் பிறக்கும்; ஸப்ததத்மாத்தரையும்த், ஆகாஸத்தையும்த் பூதாதியாவரிக்கும்; இப்படி பூதாத்யவ்ருதமாய் ஸத்தூலாகாஸஸஹ்ருதக் மாய்க்கொண்டு விக்ருதமான ஸப்ததத் மாத்தரத்தில் தின்னும் ஸப்ஸகத்மாத்தரம் பிறக்கும்; இதில் தின்னும் ஸப்ஸகுணமான வாயு பிறக்கும்; அவை பிரண்டையும், காரண மான ஸப்ததத்மாத்தர யாவரிக்கும்; ஸப்ததத் மாத்தரவ்ருதமாய், வாயு ஸஹ்ருதமாய் விகரித்த ஸப்ஸகத்மாத்தரத்தில் தின்னும் ரூப தத்மாத்தர பிறக்கும்; அதில் தின்னும் ரூபகுணமான தேஜஸ்ஸு பிறக்கும்; அவை பிரண்டையும், காரணமான ஸப்ஸகத்மாத்தர யாவரிக்கும்; இத்தாலே ஆவ்ருதமாய், தேஜஸ்ஸஹ்ருதமாய் விக ரித்த ரூபதத்மாத்தரத்தில் தின்னும் ரஸதத்மாத்தரபிறக்கும்; இதில் தின்னும் ரஸகுணமான ஜலம் பிறக்கும்; அவை பிரண்டையும் காரணமான ரூபதத்மாத்தரம் ஆவரிக்கும்; இத்தாலே ஆவ்ருதமாய், அப்ஸஹ்ருதமாய்க்கொண்டு விகரித்த ரஸதத்மாத்தரத்தில் தின் னும் கந்ததத்மாத்தரம் பிறக்கும், அதில் தின்னும் கந்தகுணையான ப்ருதிவிபிறக்கும்; அவை பிரண்டையும், காரணமான ரஸதத்மாத் ரம் ஆவரிக்கு மென்கை. இதில் முற்பட்ட க்ரமத்திலே, ஸப்ஸக தத்மாத்தராத்ர சதஷ்டயத்துக்கு ஸ்வஸ்வவிஸேஷாத்ராத்ரத்தில் பூர்வபூர்வபூக ஸாஹாய்யம் சொல்லப்பட்டது; பிற்பட்டக்ரமத்தில் பூர்வதத்மாத்தரத்துக்கு உத்தரோத்தரதத்மாத்தரோத்தராத்ரத்தில் ஸ்வ ஸ்வவிஸேஷ ஸாஹாய்யம் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் அந்யோந்ய விஸேஷதமில்லை. ஒரொன்றில் இரண்டும் அநுகத்தமோசிலும், இரண் டும் அபேகதமாய்கையாலே, ஆவாணகந்திலும் “பூர்வபூர்வ தத் மாத்தரம்-உத்தரோத்தரதத்மாத்தரத்தையும், தத்விஸேஷத்தையும் ஆவ ரிக்கும்” என்று ஜீயரூளிச்செய்கையாலும், த்விஷ்ணுபுராணத்திலே, (உஎ௦) “ஸஷபாதி௦ தயாகாஸ௦ஹ-பி-உபாஹிஸஸிவாணாக்” என்றவிதத்து - (உஎ௦) “ஸஷபாதி௦ - ஸஷபதநூதி௦, தயா

உக. மற்றையிரண்டஹங்காரமும் ஸ்வகாரியங்களைப் பிறப்பித்
தும்போது, ராஜஸாஹங்காரம் ஸஹகாரியா யிருக்கும்.

தல்லாத ஸந்தாதிமாதாக்கை குணமாகவுடைத்தாயிருக்கிற ஆகா
ஸாதிபூதஸூக்சுமங்கள்.

ஸாந்தத்வமாவது - அதுகூலவேதநீயத்வம்; கோரத்வமாவது -
பாதிக்கூலவேதநீயத்வம், அடக்கமாவது - உதாஹீநீயவேதநீயத்வம்.
அதில், ஸ்வமாவே ஸாந்தங்கனா யிருக்கும் - பூரியும் ஜலமும்;
கோரங்களா யிருக்கும் - மேகஜஸ்தம் வாயுவும்; மூடமாயிருக்கும்
ஆகாஸம். மேளகத்தாலே யெல்லாபூதங்களும், ஸாந்தத்வ கோ
த்வ அடத்தவங்களை யுடையனவா யிருக்கும். தந்மாத்த்ரங்களுக்கு
இந்த ஸாந்தத்வாதிவிசேஷநிலாமைபாலே, அவை அவிசேஷங்
களென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகையாலே, தந்மாத்த்ரங்களென்
றும், அவிசேஷங்களென்றும் பாய்யம். அதில் அசியுத்தாவா
யாதவப்ராஸாதிசுளம், (உ.எஉ) “தந்மாத்த்ராணா விசெஷா
ஐத்யூபாஹா, ஸாஹகாவெவாரகா பிஹகாபிதி து யொவி
செஷா வெஸும ரணா தீநாதிஸெஷாபிநாஹ வாக் ஸதுக்ஷ
பாகாஸ பிவிசெஷாக்ஷணாவதி. தெநஸஸெந தந்மாத்த்
பிஹகா, வஸவஸதுக்ஷா வாய வஸதுக்ஷ தெஜஸதுக்ஷா
சூபஸதுக்ஷாப்யுயிவீ” என்று சொல்லிவைத்தார்கள்.

ஆக, கிரிதாஹங்காரத்திலும் வைத்துக்கொண்டு, ஸாத்திகா
ஹங்காரத்தில் நின்று ஏகாதீஸாந்தரிபங்களும், தாமஸாஹங்
காரத்தில் நின்று பூததந்மாத்த்ரங்களும் உத்தாந்நமாம் க்ரமம் சொல்
லிசின்றது.

(உக) இனி, ராஜஸாதஹங்காரத்தினுடையகாரியம்சொல்லு
கிறது, (மற்றையிரண்டு அஹங்காரமும்) என்ற தொடங்கி. ஆகா
வது - ஸாத்திக தாமஸாதஹங்காரங்க ளிரண்டும் ஸ்வகாரியங்களை
யுத்தா கிக்கும்போது, பிதத்தினுடைய அங்குாத்துக்கு ஜலம்போல
வர், அக்ஷிரினுடைய ஜலாகத்துக்கு வாயுபோலவும், ராஜஸா
ஹங்காரம் ஸஹகாரியா யிருக்குமென்கை. இது ஸஹகரிசன்கை

௩௦. ஸாத்திகாஹங்காரம் ஸப்ததந்மாத்திராதி பஞ்சகத்தையு மடைவே ஸஹகாரியாய்க்கொண்டு ஸ்ரோத்ராதி ஜ்ஞா நேந்த்ரியங்க னீந்தையும் ஸ்ருஷ்டிக்கும்; தத்ஸஹக்ருத மாய்க்கொண்டு வாகாதி கர்மேந்த்ரியங்க னீந்தையும் ஸ்ருஷ்டிக்கும் இவற்றை யொழியத்தானே மநஸ்ஸை ஸ்ருஷ்டிக்குமென்றும் சொல்லுவார்கள்.

யாவது-(௨௭௩) ஸ்ரோஜஃ ப்ரவக-கூககதூ ” என்கிறபடியே, இவ ற்றில் இந்த்ரியதேஹுவான ஸத்வாப்ஸாத் தக்கும், பூகதேஹுவான தமோப்ஸாத்தக்கும் சலஸ்ஸபாவமான ரஜஸ்ஸு - ப்ரோகமாய்க் கொண்டு ப்ரவர்த்திப்பிச்சை.

(௩௦) இப்படி, ஸாத்திக தாமஸாஹங்காரங்களுக்கு ஸாதா ரண ஸஹகாரியை யருளிச்செய்தார் கீழ்; அநந்தம், ஸாத்விகா ஹங்காரத்துக்கு அஸாதாபணமா யிருப்பன சில ஸஹகாரியீஸ ஷங்களை யருளிச்செய்கிறார்; (ஸாத்விகாஹங்காரம்) என்று தொடங்கி. அதாவது - ஸாத்விகாஹங்காரம் - இந்த்ரியங்களை ஸ்ருஷ்டிக்குமானில், இவற்றினுடைய விஷயப் ப்ரதிபிமத்துக்காக ஸப்ததந்மாத்தரத்தை ஸஹகாரியாகக்கொண்டு ஸ்ரோத்ரத்தையும், ஸ்பர்ஸாத்மாத்தரத்தை ஸஹகாரியாகக்கொண்டு த்வ சந்த்ரியத் தையும், ரூபாத்மாத்தரத்தை ஸஹகாரியாகக்கொண்டு சக்ஷுஸ்ஸை யும், ரஸதந்மாத்தரத்தை ஸஹகாரியாகக்கொண்டு ஜிஹ்வையையும், கந்ததந்மாத்தரத்தை ஸஹகாரியாகக்கொண்டு க்ராரணேந்த்ரியத் தையும் ஸ்ருஷ்டிக்கும். இப்படி, ஸப்ததந்மாத்திராதி பஞ்சகத்தையும் அடைவே ஸஹகாரியாகக்கொண்டு ஸ்ரோத்ராதி ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களைந்தையும் ஸ்ருஷ்டித்த வந்தாரம், ஸ்ரோத்ரக்ரஹ்யமான ஸப்தவிஷயமாயும், த்வசந்த்ரியக்ரஹ்யமான ஸ்பர்ஸ விஷய மாயும், சக்ஷுர் க்ரஹ்யமான ரூபத்தில ப்ரவ்ருத்திதேஹுவாயும், ரஸநிஷியஸாஸ்யமான ஜலத்தினுடைய நிஸ்ஸாணதேஹுவாயும், க்ரணவிஷய சந்த்ராஸ்யப் ப்ரதிபிமயான அந்நாதி களில் ருஜீதேஹு, க்ஸர்ஜநதேஹுவாயும், இப்படி ஜ்ஞானேந்த்ரிய பஞ்சகஸேஷமாய்க்கொண்டு ஸப்தாதிபஞ்சகத்தையும் ஓட்டியிருக் கும். கர்மேந்த்ரியபஞ்சகத்தை ஸ்ருஷ்டிக்குமானில், ஸ்ரோத்ர ஸஹக்ருதமாய்க்கொண்டு வாகத்தையும், த்வக்ஸஹக்ருதமாய்க்

௩௧. சிலர், இந்த்ரியங்களிலே சிலவற்றை பூதகார்ய மென்றார்கள்.

௩௨. அது ஸாஸ்த்ரவிருத்தம்.

௩௩. பூதங்களாப்பாயகங்களித்தனே.

கொண்டு பாணியையும், சக்ஷஸ்ஸஹக்ருதமாய்க்கொண்டு பாதத்தையும், ஜிஹ்வாஸஹக்ருதமாய்க்கொண்டு உபஸ்த்தத்தையும், க்ராணஸஹக்ருதமாய்க்கொண்டு பாயுவையும் ஸ்ருஷ்டித்து, ஜ்ஞாநேந்த்ரியங்களுக்கும் கர்மேந்த்ரியங்களுக்கும் ஸஹகாரியாய், உபயாதம்சமான மஸஸை ஸஹகாரி நிரபேக்ஷமாகத்தானே ஸ்ருஷ்டிக்கு மென்று, தத்வவித்துக்கள் சொல்லுவர்கள்” என்னக. இது தன்னை பூதி விஷ்ணுபுராண வ்யாக்யானத்திலே, (௨௭௭) “கயரெவெதி யஸ்யுஷிக்ரீ, வெகாரிகாஹஜ்ஜாராக்ரூரெணஸஹாபிவக்ஷஸஹாயாக்ரூரெண ஸ்ரோத்ராபிஜ்ஜாநெதி யவஹக்ஷுஷி, கஸாபெவ தஹாயாபாமாபிக்ரெதி யவஹக்ஷு, கஸஹாயா து கஸாந்நஸ்யுஷிரிதி” என்று பின்னே யெங்களாழ்வாரும் அருளிச்செய்தார்.

(௩௧) அநந்தம், இப்படி தாமருளிச்செய்த விந்த்ரியோத்பத்திக்ரமத்துக்கு விரோதிபக்ஷத்தை நிரவிக்ஷைக்காக அத்நையத் கேட்கிறார்; (சிலர், இந்த்ரியங்களிலேசிலவற்றை பூதகார்யமென்றார்கள்) என்று. அவர்களாகிறார்-க்ராணதிகளான விந்த்ரியங்களைப் ப்ருதிவ்யாதி பூதகார்யமாகவேசொன்னும் நையாரிகாதிகள்; அவர்கள் தான் ஆநுமாநிகராகையாலே ஆநுமாந்தாலேயே அர்த்தத்தை ஸாதிப்பது.

(௩௨) அத்நை, காலாத்யயாபதேஸத்தாலே தூஷிக்கிறார்; (அது ஸாஸ்த்ரவிருத்தம்) என்று; அதாவது - இந்த்ரியங்கள் பூதகார்யமென்று சொல்லுவது - இவற்றை ஆஹங்காரிகங்களாகச் சொல்லுகிற இதிஹாஸபுராணதிகளுக்கு விருத்தமென்கை.

(௩௩) அதிவென்? மோக்ஷதர்மத்திலே, (௨௭௮) “ஸஹஸ்ரோத்ரம் கயாவாதித யரோகாஸஸஹவ்யம் வாயொஸ்யஸஹவ்யம்”

வெஷ்டாகுவதெவ தி-தயஸ்ய துஃர-மவம் வக்ஷாமஸ்யாவுகி
 ஸிதயம் தெஜஉயுதெ | ரஸந்தெஜஸுஜிஹாவ து யொஜஸு
 ம-மணாஸ்யுதாஃ | வுராணவெ யம்ஸரீரஹ தெ த-ம-குதி
 ம-மணாஸ்யுதாஃ” என்று சொல்லுகையாலே; இதிஹாஸாதிகள்
 தன்னிலையும் இந்தரியங்களுக்குப் பௌதிகத்வம் சொல்லப்படுகை
 யால் பூதங்கள் இவற்றுக்குக் காரணமாகவே னுமே! என்ன;
 (பூதங்கள் ஆப்யாயகங்களித்தனை) என்கிறார். அகாவதி-இதிஹா
 ஸாதிகளில் இந்தரியங்களுக்குச் சொன்ன பௌதிகத்வம் - பூதங்க
 ளாலுண்டான ஆப்யாயநமாத்ரத்தைப் பற்றவாகையாலே, இந்தரி
 யங்களுக்கு பூதங்கள் ஆப்யாயகங்களித்தனை, காரணங் ளன்றென்
 னை. ஆப்யாயகத்வமாவது - போஷகத்வம்; இன்னமும், அஹங்கா
 ரத்தை இந்தரியங்களுக்கு நிமித்தகாரணமாகவும் பூதங்களை யிவற்
 முக்கு உபாதாநகாரணமாகவும் சொல்லுகிறதொரு குத்ருஷ்டிமக
 முண்டிறே. (உஎஎ) “சுஹஜாரவெஸுஜி யாணி பூதிநிதி த்ஸ
 வெவ ஊ-தாநா வெவொவாடாநக்யு” “சுஹஜயம்ஹிஸஸஜி
 ஜநஃ சுவொஜியஸி பூராணவெஸுஜொஜயீவாக்” “ஐதிஸ்ர-தெ
 ரிதிசெவிடாஹம், தடிய-தூ; சுஹஜாரவெஸுவொவாடா
 நக்யவி ஊ-தாநா லாப்யாயககெவ விதயாநிரெஸொவ
 வகெ” என்று; பிள்ளைமெங்களாழ்வாரெடுத்தக்கழித்தது. அது
 வும், “இந்தரியங்களிலே சிலவற்றை” என்று தொடங்கி இவரநு
 ளிச்சொந்த க்ரமத்தன்னாலேப்ரதிகழித்தம். அப்போதைக்கு, (அது
 ஸாஸ்த்ரானிருத்தம்) என்றது - (உஎஎ) “வஸகாடிஸம் ஜநஸூத்ரு
 டெவாவெவொகாரிகாஃ ஸ்யுதாஃ” இத்த்யாதிகாலே இவற்றை
 ஸாத்வி ரஹங்கா காரயமாகவே சொல்லுகிற புராணதிகளுக்கு
 விருத்தமென்கை. புராணதிகளைப்பற்ற, (உஎஎ) “சுஹஜயம்ஹி ஸஸ
 ஜிஜநஃ” இத்த்யாதிஸ்ருதிக்குப்ராபல்யமுண்டேயாகிலும், (உஎஅ)
 “ஐதி ஹாஸவ-ராரணாஹாம் வெஹஸி-வஸ்ய-ஹயெசு”
 என்கையாலே, உபந்ருஹ்ணாநகூலமாக அதுக்கு அர்த்தங்கொள்
 ளவேனுமென்று சுருத்து ஆனால், உபந்ருஹ்ணங்கள் தன்னிலே
 யும் பௌதிகத்வஞ் சொல்லுகையாலே, இவற்றுக்கு பூதங்கள் கார
 ணமாயன்றே தோற்றுகிறது என்ன; (பூதங்கள் ஆப்யாயகங்களித்

௩௪. இவைகூடினால்து கார்யகரமல்லாமையாலே, மண் ணையும் மணலையும் நீரையும் சேர்த்தோரு த்ரவ்யமாக் கிச்சவரிவோரைப்போலே, ஈஸ்வரனீவற்றையெல்லாம் தன்னிலே சேர்த்தோரண்டமாக்கி, அதுக்குள்ளே சதுர் முகனை ஸ்ருஷ்டித்தருளும்

தனை) என்று நிர்வாஹம். க்ராணதிகளான இந்திரியங்களுக்குப் ப்ரு திவ்யாதிபூதங்களாலுண்டான வாப்பாயநம் ப்ருதஸ்ம்ருதிகளிலே ப்ரஸித்தம். இதான்ஸுபாலோபதிஷ்ட்வாப்யாநத்திலே, (௨௭௯) “வ்ராணாதிநா திநி யாணாஹி வ்யயிவ்யாஹி ஹிவெந ராவ்யாயநஸூதீஷு-வ்யஸிஷு” “ஊஸ்யம்ஹிவஸிஷு மிநி சூவொய்யம் வ்ராணதௌஜாயீவாக்” (௨௭௦) “ஸொ ரூந்நவொவ்ராணஸூதூ வ்யயிவ்யாஹி” ஹிவ்யாஹி, “வ்யாப்யா தூகம் வ்யாநாதிநஹிநஸூராத் தந்யாதி” ஹிவ்யா ஹிஷு” என்று, ப்ருதபாகாஸிகாகாராலே அபிவிதமாயிற்று.

இப்படி, இந்திரியங்களுக்கு பூதங்கள் எப்போதும் ஆப்பாயக ங்களாயிருக்குமென்னுமிடம், மேகூதம்மத்திலே, ப்ருத பாத்வாஜ ஸம்ஸாதத்திலே (௨௮௦) “சூவ்யாயவெநவெந மிதூயாத வவெநவொ வஹிவி” என்று, ஸுவ்யக்தமாகச் சொல்லப்பட்ட தது. ஆகையால், பூதங்கள் இந்திரியங்களுக்கு ஆப்பாயகங்க ளித் தனை; காரணங்களன்று என்றதாயிற்று.

(௩௪) ஆக, இப்படி மஹாத்விதார்த்தங்களினுடைய வுத்தத் திக்ரமம் அருளிச்செய்தாராய் நின்றார் கீழ்; இவற்றைக்கொண்டு ஈஸ்வரன் அண்டஸ்ருஷ்ட்யாதிகளைப் பண்ணும்படியை யருளிச் செய்கிறார் மேல்; (இவைகூடினால்து கார்யகரமல்லாமையாலே) என்று. அதாவது-(௨௮௧) “நாநாவீரூபி வ்யயூஹி தாஹிஷ் டௌஸம்ஹதிவிநா நாஸூதூவ்ய ஜாஸூ வ்யஸிஷாமிகூ தஸு” என்கிறபடியே, ஸாந்த்வ கோரத்வ மூடத்வங்களாலே ஸாநாஸத்தியுத்தங்களாய் ப்ருதப்பூதங்களாயிருக்கிற விம்மஹதாதி

பதார்த்தங்கள் பரஸ்பர ஸங்கதமானுல்லது அண்டருபமான கார்யத்தை யுத்பாதிக்கமாட்டாமையாலே யென்கை.

(மண்ணையும், மணலையும், நீரையும் சேர்த்து ஒரு த்ரவ்யமாகிச் சுவரிடுவாரைப்போலே) அதாவது - ப்ருதக் வீர்யங்களாய், ப்ருதக்ஸ்த்திதங்களா யிருக்கிறம்ருத்விகதாஸலிலங்களை அந்யோந்யம்சேர்த்து தத்ஸமுதாயாக்மக மானதொரு த்ரவ்யமாக்கி பித்திரூபமானதொரு கார்யத்தை நிர்மிப்பாரைப்போலே என்கை.

(ஈஸ்வரன் இவற்றையெல்லாம் தன்னிலேசேர்த்து ஒரண்டமாகி) அதாவது-ஜகத்ஸ்ரஷ்டாவான் ஈஸ்வரன், (உஅஉ) “ஸுரேஸ்திராநெந்நாந்யஸ்யொயாம் வரஸூரஸகாஸுயாம்” (உஅங) “ஹைகஸம்வாதுக்ஷாஸு ஸம்ப்ராபெஷுக்யே சிஸெஷுக்யே | சிஹஜாடியொவ்ஸெஷாஜாஹுஸூரூபாடியதிகே” என்கிறபடியே இவற்றையெல்லாம் அந்யோந்யம் ஸங்கதமாக்கி பிவற்றாலே அண்டஸ்ருஷ்டியைப்பண்ணியென்கை. இவ்வண்டத்துக்குள்ளே மஹாதூகார்யங்களை யடைபக்காண்கையாலே, மஹாதூகாரிபதார்த்தங்களெல்லாவற்றையும்சேர்த்து அண்டஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணினானென்னுமிடம் ஸூன்யத்தம். ஆகையாலே, (உஅச) “ஹிநெகெஷ்யோஸூரேஸூராவஹெஷி வபுஹுதூஷுகெஸய்ய” என்று, பூதங்களில் நின்றும் அண்டம் உத்பந்நமாம்; அது உதகத்திலே கிடக்குமென்று சொன்னது உபலக்ஷணம் (உஅரு) “ஹைவனவஸஸஜகாடா தாஸஹீரூபாஸுஜகா தடிஸூரேஸூராவஹெஷிம் ஸஹஸூராம்ஸூரேஷு” என்று, அப்புக்களில்தின்றும் அண்டம் உத்பந்நமாமென்று மநுபகவான்சொன்னதும் உபலக்ஷணம். அதாவது-பூர்வபூதாம்ஸங்கனோடே ஸம்ஸ்ருஷ்டமுமாய், ப்ருதவியும் தனக்குள்ளே சுரைந்துகிடக்கிற ஜலத்தில் நின்றும் உத்பந்நமாய் அதிலே கிடக்குமென்றபடி.

இப்படி, அண்டஸ்ருஷ்டியைப்பண்ணும்படியை யருளிச்செய்து, அநந்தரம், இந்தபாஹ்யமானபூதங்கள் ஆந்தரமான வாகாஸாதிகளாய்ப் பரிணமித்தபின்பு அவற்றைக்கொண்டு லோகவிபாகங்களேப்பண்ணுகத்தாகவும், அந்த லோகங்களில் தேவாதிஜீவவிபா

௩௫. அண்டத்தையும் அண்டகாறணங்களையும் தானே யுண்டாக்கும்; அண்டத்துக்குட்பட்டவஸ்துக்களைச் சேநூங்கு கந்தர்யாமியாய் நின்றுண்டாக்கும்.

கங்கைப் பண்ணுமைக்காகவும், இவ்வண்டத்துக்குள்ளேபத்தாத்ம ஸமஷ்டிபூதனைப் பரஹ்மாவை ஸ்ருஷ்டித்தருளும்படியை யருளிச் செய்கிறார்; (அதுக்குள்ளே சதர்முகனை ஸ்ருஷ்டித்தருளும்)என்ற. சதர்முகனுக்கு பத்தாத்ம ஸமஷ்டிபரவமாவதி-இவ்வண்டத்துக்கு வேண்டும் கர்மவஸ்யசேதநர் இவன் ஸரீரக்திலே யுண்டாய்க்கிடக்கை. இப்படி சதர்முகனை ஸ்ருஷ்டித்ததி இனிமேலுண்டான ஸ்ருஷ்டியெல்லாம் ஸத்வரகமாகதின்று செய்வதாகவிறே,

(௩௫) அதுதன்னை கர்ஸி பிச்சைக்காக ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டியிலும், வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டியிலும் ஸர்ஸேஸ்வரன் செய்ப்பும் க்ரமத்தை யருளிச்செய்கிறார் மேல்; (அண்டதல்பதும், அண்டகாரணங்களை யும் தானேயுண்டாக்கும்); அதாவது - ஸமுதாயகார்யமான வண்டத்தையும், தக்காரணமான மஹாத்மி பதார்த்தங்களை யும் ஸக்யஸங்கல்பனை தன்னுடைய அப்யவஹிதஸங்கல்பத்தால் யுண்டாக்குமென்கை. (௨௮௬) “வெஸாகிஹ்யாயஸ்ரீராதாஸிஸ்யக்ஷாஸ்ரிவியாஸ்யஜாஃ । சுபவஸவ வஸஸுராதா தாவஸுரீஸிவாஸுஜக । க்ஷணீஸவஸெகிஸி, வஸஸுராமஸா வஸிபுஷ்டி” என்னக்கடவதிமே.

(அண்டத்துக்கு உள்பட்ட வஸ்துகளை சேதநர்க்கு அந்தர்யாமியாய் நின்று உண்டாக்கும்) அதாவது-சூர்முகாதி சேதநருடைய ஹ்ருதயங்கனிவேரிருந்து, (உஅஎ) “வஸுஸுலாஹம் ஹுஷிஸுநிவிஷ்டா சேதஸுவிஷ்டா-ந லொஹநம்” என்று, ஸங்கல்பஜ்ஞானாதிகளை ஜிபிப்பித்துக்கொண்டு, அண்டாந்தர்வர்த்திகளான ஸகல பநார்த்தங்களையும் ஸ்ருஷ்டிக்குமென்கை. (உஅஅ) “யதிஷிஷுஜெதெயந ஸகலாதெநவெவிஜி | தஸுஸுஜெஸுஸம்ஹ-ருகள தஸுஸு-வெவெஹுநம்” என்று, சமஸ்கலகர்த்த்ருஸ்ரீரியாய்க்கொண்டு ஸகலகாரயங்களையும் ஸ்ருஷ்டிக்கும் என்னக்கடவதிதே.

திதலமென்றும், சுபஸ்திமத்தென்றும் சொல்லப்பட்டதலாதலமென்றும், மஹாதலமென்றும், ஸுதலமென்றும், பாதாளமென்றும் பேரையுடைத்தான அதேலோகங்களேழும், இதுக்குமேல் எழுபதினாரம் யோஜநமசுலத்தை யுடைத்தாய், ஸப்தததீபஸாகாபர்வதாதி ஸிஸிஷ்டமாப், பாதசாரிகளான மதுஷ்யாதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமாய், பத்மாகாரமான பூலோகமும், பூலோகத்துக்குமேல் ஆதித்யனுக்குக்கீழ் நூறாபிரம் யோஜநத்தளவு வுயர்த்தியையுடைத்தாய், கற்கர்வாதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான புவர்லோகமும், ஆதித்யனுக்குமேல் தநவனுக்குக்கீழ் பதினாறுநூறாபிரம் யோஜநத்தளவு வுயர்த்தியையுடைத்தாய், ஸாதிகாரமான க்ரஹ நக்ஷத்ரேந்த்ராதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான ஸ்வர்லோகமும், தநவனுக்குமேல் ஒருகோடி யோஜநத்தளவு வுயர்த்தியையுடைத்தாய், (உகூஉ) “விநிவ்யூதாயிகாராஸுஸுஹரொக நிவாலிநி” என்று, நிவ்ருத்தாதிகாரமாய், அதிகாராஸுஸுஹரொக இந்த்ராதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான மஹர்லோகமும், அந்த மஹர்லோகத்துக்குமேல் இரண்டு கோடி யோஜநத்தளவு வுயர்த்தியைய யுடைத்தாய், ப்ரஹ்மபுதரர்களான ஸநகாதிபரமயோகிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான ஜநர்லோகமும், ஜநர்லோகத்துக்குமேல் எட்டுகோடி யோஜநத்தளவு வுயர்த்தியைய யுடைத்தாய், வைராஜாக்ஷரான ப்ராஜாபதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான தபோலோகமும், தபோலோகத்துக்குமேல் நூற்பத்தெட்டு கோடி யோஜநத்தளவு வுயர்த்தியைய யுடைத்தாய், (உகூங்). “தெஷாரிஷாரொகஸுநஸுஷ்ணொகா ருபுஸுஷ்ணொநுஸனிததெத்ரவவொகா: | விஷ்ணுநெஷுஸனிதொகாலிராயாஸூரூஸூரூவொகூரூஸூரூபூஸூரூவ ஜஹி” என்கிற படியே, ப்ரஹ்ம விஷ்ணு சைவர்களும், அவர்களை யுபாஸித்து தத்ப்ராப்தி பண்ணினவர்களும் வர்த்திக்கும் தேஸமான ஸத்பலோகமும், ஆசுஹர்த்வாதகடாஹங்களுக்கு நடுவு அறுபதிகோடியோஜநம் அண்டோச்ச்ராயமாயி ருக்கும், ஐப்பதுகோடியோஜநம் அண்டோச்ச்ராயமென்பாருமுண்டு. அதில், உகூச, “ஸூரூபுணொமொனொயொரூபெயொகொடுவூரூபுரூபவஹிஸ்தி” என்கிற மாகவசநத்தின்படியே, ஸூர்யனுக்குமேல் இருபத்தஞ்சுகோடியும், கீழ் இருபத்தஞ்சுகோடியுமா ரிருக்கும்.

இப்படி யிருந்துள்ள சதுர்த்தஸாபுவநங்ஸோடேகூடி, (ஒன் றுக்கொன்று பதித்துமடங்கான ஏழாவணங்களாலும் சூழப் பாட்டு) அதாவது-சீழ்ச்சொன்ன பதினாலுலோகத்தையும், (நுகூடு) “வணதடிண்கூடாஹெந திரஸூயு-கீயஸூயா । கவிதஸூ யபாஸீஜம் ஸவ-கெதாவெ ஸரீவயுகு” என்கிறபடியே, உள் வாயில் விளாஞ்சதையை விளாஸோடு எங்குமொக்க ஆவரிக்குமா போலே, (உகூக) “கொடியொஹநரீநஸூ-கூடாஹஸூவ்ய ஸூகி” என்று, கோடியோஹமநிப்பம் அவகாஸதயோக்தமான படியே அண்டகடாஹம் ஆவரித்துநிற்கும். ஸாண்டகடாஹமான இவ்வண்டம், (உகூக) “ஹஸூ திரெணவயஸா ரெஹெத்யா ண்ணுதயுகு” என்கிறபடியே, தன்னில் பதித்துமடங்கு பார் திருக்கிற ஜலதத்வத்தாலே ஆவ்ருதமாயிருக்கும். (உகூஅ) “வஹோ ஸதொபிவிஸூராரா ஸெயகீ-கீயஸூய-கெதா ஸரெஹவாண கூடாஹெந ஸூபீவாஸூகீயஸூயா” என்று, ஸாண்டகடாஹமான பூமண்டலம் - பஞ்சாஸத்தீகாடி விஸ்தாரமாகச் சொல்லுவாரும், (உகூக) “ஹநூஸூகீய-ஸதகொபிவிஸூராராஸூயகூடாஹ” என்று, வாராஹபூரணத்திலே சொல்லுகையாலும், இப்படி விஸ்தாரத் தபூரணத்திலே சிவாஹஸ்யத்திலே பரக்கச் சொல்லுகையாலும், மேருவைச் சுற்றும் பஞ்சாஸத்தீகாடி விஸ்தாரத்தைக் கொண்டு பூமியை ஸதகோடி விஸ்தாரமாகச் சொல்லுவாரும் யிருக்கும். இதில், இரண்டுகொந மய்யாதையைத்தனமாக்கி, அதில் பதித்து மடங்கு பெருத்தஜலதத்வத்தாலே ஆவ்ருதமாயிருக்கு மென்றபடி. அண்டகடாஹத்தைப்பற்றி பதித்துமடங்கு பெருத்த ஜலதத் வத்தாலே ஆவ்ருதமென்பாருமுண்டு. இப்படி தீஸாத்தாமாய்க் கொண்டு ஜலதத்வத்தைத் தஜஸ்தத்வம் ஆவரிக்கும், அப்படியத்தை வாயுத்தவம் ஆவரிக்கும், வாயுவை ஆகாஸம் ஆவரிக்கும், ஆகா ஸத்தை அஹங்காஸம் ஆவரிக்கும், அஹங்காஸத்தை மஹத்தத்வம் ஆவரிக்கும், அந்த மஹத்தத்வத்தை அவ்யக்தம் ஆவடிக்கும் (நூ) “தடிநஹீஸூயா-தடி ராண” என்று, அபரிமிதப்ரா மாணமான அவ்யக்தத்துக்கு ஆவரணத்வப்ரபுத்தமான தீஸாத்த ரத்வவ கூடுமபடி யெங்கனே? என்னில்; ஆபிரத்திலே பத்துமுண் டாமாபோலே அபரிமிதஸக்யையிலே பதுவுமுண்டாகையாலே

௩௮ ஸ்ரோத்ராதி ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களைந்துக்கும் அடைவேஸப்
தாதிகளைத்தையும் க்ரஹிக்கை தோழில்; வாகாதிகர்
மேந்த்ரியங்களைந்துக்கும் விஸர்க்க ஸிப்ப கத்யுத்திகள்
தோழில்; மஃஸ்ஸு-இவை யித்தனைக்கும் பொது.

ஊடுபெவவ | ஸஹஸுராதும் பெயுஹ ஊடு ஸஹஸுரகம்
விவிசுதா” என்று, இதுக்கு அநேகவிதியோகங்க ஞண்டாரிநுக்க
இதொன்றையும் அருளிச்செய்தது இதனுடைய ப்ராதாந்யத்தைப்
பற்ற. இதுதான் மற்றையவற்றுக்கும் உபலக்ஷணம். (வாயுவஹ
நாதிக்ஷேம) வஹநம் - வஹிக்கை. ஆதிஸுபத்தத்தாலே - வ்யூஹந
சேஷ்டாதிகளைச் சொல்லுகிறது. இதுதான்-(௩௦௭) “வாயொஃ
ஸுஸொத்தி யஹெஷ்டா க்ராமஸு ஸுஸுபெவவ | வ்யூஹநம்
வஹநம்பெஹ ஸீகரொதிஸுபத்த” என்று சொல்லப்பட்ட
திஹே. (தேஜஸ்ஸுபசநாதிக்ஷேம) பசநாவது-பாகம்பண்ணுகை,
ஆதிஸுபத்தத்தாலே-ஒளஷ்ணய பாகாஸாதிகளைச் சொல்லுகிறது.
இதுவும், (௩௦௮) “சுஹரொளஷ்ணம் பாகாஸகம் ருபெவதி
யஸிஷுபணஸு | ஸஹாபஸளரூபெவஹாநி வணம் பெவந
ஸுபத்தாஸு | சூயதெது ஸஹஸுரபெஹ ஸஹஸுஹி ஷிஜஷுபண”
என்று. சுதிதமாயிற்று (ஜஸம் ஸேசநபிண்டகாணாதிக்ஷேம) ஸேசந
மாவது-நனைக்கை, பிண்டகாணமாவது - தூட்டுகை. ஆதிஸுபத்தத்
தாலே - ஸைத்ய மார்த்தவாதிகளைச் சொல்லுகிறது. இதுவும் -
(௩௦௯) “சுஹரெஸுத்யம் ஸபாயதெது ஸிபுக்ஷம் ரஸநெநுதி
யஸு | ப்ரஸாஷம் பிஷுபணம் விணீகரணம் க்ஷேபநஹிபெவ”
என்று, அபிஹிதமாயிற்று. (ப்ருதிநி தாராணாதிக்ஷேம, என்பர்கள்)
தாரணம்-தரிக்கை, ஆதிஸுபத்தத்தாலே, மூர்த்திமத்வ குருத்வாதி
களைச் சொல்லுகிறது. (௩௧௦) “ஹுபெம-பஸு மஹஸுரணம்
மரிபாணஹ யாரணஸு | ப்ருதிபிஷுபணம் ஸஹிஷுபணம் ஸீக
ரொதி யஸுபத்தாஸு” என்று, இதுவும் வ்யாஹ்ருதமாயிற்று. என்
பர்கள் என்றது-தத்வவித்துக்கள் சொல்லுவர்கள் என்றபடி.

(௩௮) இனி, ஏகாதஸேந்த்ரியங்களினுடையவும் வ்ருத்தி
பேதத்தை யருளிச்செய்துராமேஸ் (ஸ்ரோத்ராதி) இத்பாதி.

௩௩. ஆகாஸாதி பூதங்களுக்கு அண்டேஸ் சப்தாதிகள்துணங்காபரிருக்கும்.

௪௦. குணவிரிமயம் பஞ்சீகரணத்தாலே.

ஸ்ரோத்ரத்துக்கு சப்தக்ரஹணமும், த்வகந்த்ரியத்துக்கு ஸ்பர்சக்ரஹணமும், சக்ஷஸ்ஸுக்கு ரூபக்ரஹணமும், ஜிஹ்வைக்துரஸக்ரஹணமும், க்ராணத்துக்கு கந்தக்ரஹணமும் தொழில்; (௩௩௧) “கைதுக்ஷுந-பாவிகா ஜிஹ்வா ஸ்ரோத்ரதிக்ருத-வஹிஷ்டி | ஸஹாஜீநாஸிவாஹுஸ்ய-பைஜிய-கூநிவெலிஜ” என்னக் கடவதிறே; இந்த ஸ்லோகத்தில், இந்த்ரியங்களை வ்யுத்த்ரமமாக வெடுக்கையாலே, இன்னதுக்கு இன்னது விஷயமென்கிறதரியமம் ந்யாயங்கொண்டு நிர்ஸயிக்கவேணும்; ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களுக்கு சப்தாதிகளைக் க்ரஹிக்கை தொழிலென்னுமிவ்வளவே ப்ரகாஸிப்பது. (வாகாதி) இத்தாதி. இப்படி வ்யுத்த்ரமமாக வருளிச்செய்தது வாக்யஸ்வராஸ்யத்துக்காக. இத்தால், வாக்குக்கு உத்தியும், பாணிக்கு ஸில்பமும், பாதத்துக்கு கத்தியும், உபஸ்தபாயுக்களுக்கு ஜலமலவிஸர்ஜநமும் தொழிலென்கை. (௩௩௨) “வாய-ருவஸுள கரளவாடிள வாது ஸ்ரோத்ரய வஹிஷீ விஸம-ஸரிஷ்மத்யுகி கூடுதெஷாஹி கூபுதெ” என்னக்கடவதிறே. (மநஸ்ஸு - இவைபிரித்தனைக்கும்பொது) அதாவது - ஜ்ஞானேந்த்ரியங்கள் ஸ்வஸ்வவிஷயங்களைக் க்ரஹிக்கும்போதும், கர்மேந்த்ரியங்கள் ஸ்வஸ்வகர்மங்களைப் பண்ணும்போதும் மநஸ்ஸஹகாரம் வேண்டுகையாலே உபயாத்மகமான மநஸ்ஸு - இவைபிரித்தனைக்கும் ஸாதாரணமாயிருக்குமென்கை.

(௩௩௩) ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களுக்கு விஷயங்களாகச் சொல்லப்பட்ட சப்தாதிகள் ஐந்தும், ஆகாஸாதிகளுக்கு ப்ரதிரியதகுணங்களாயிருக்கும்படியை வருளிச்செய்கிறார்; (ஆகாஸாதி பூதங்களுக்கு) இத்தாதிபால். அதாவது - ஆகாஸகுணம்-ஸப்தம், வாயு குணம்-ஸ்பர்சம், அக்ரிதுணம்-ரூபம், ஜலகுணம்-ஸம், பூகுணம்-கந்தம் என்றபடி.

(௪௦) இப்படி, ப்ரதிரியதகுணங்களான பூதங்களுக்கு குணவிரிமயம் வருகைக்கு அடி வருளிச்செய்கிறார்; (குணவிரிமயம் -

பஞ்சீகரணத்தாலே) என்று. குணவிதிமயமாவது - ஐகபூதத்திலே பூகாந்தரகுணங்களும் காணலாம்படி பூகங்கனிலுண்டான குணக் கலப்பு. ஸ்ருதபாகாஸிபாகாரர் ஸுகபக்ஷிபத்திலே, (௩௧௩) “தெ ஜொவாரிஜீஷாம்பயாவிதியிம்” என்கிறவிதத்து (௩௧௪) “விநி யிம்-வாஹுரஸாஸிஸீ கரணடி” என்றாரிதே. இங்கும், பரஸ்பர ஸம்மிஸீகரணமே விதிமயஸத்தார்த்தம். அங்கு, பூதங்களுக்கு அந்யோந்யம் கலப்புச்சொல்லிற்று; இங்கு, குணங்களுக்கு அந் யோந்யம் கலப்புச்சொல்லுகிறது. குணங்களுக்கு கந்யோந்யம் கலப் பாவது-பூதமும் பூகாந்தாமுட்போலே, குணமும் குணக்கரமும் தன்னிலே கலக்கையன்று; ஒன்றினுடையகுணம் ஒன்றிலேபுக்கு, எல்லாவற்றிலும் எல்லா முண்டாம்படியிருக்கை. அதவா, விநிமய மாவது - ஒன்றைக்கொடுத்து ஒன்றைக் கொள்ளுகையாய், தன் குணத்தை பூகாந்தரங்களுக்குக்கொடுத்து, அதின் குணத்தைத் தான் பஜிக்கையென்னவுமாம்; இத்தால், தன்குணம் அந்யத்தின் பக்கலிலுண்டாய் அந்யத்தினுடையகுணம் தன்பக்கலிலுண்டாம் படி யிருக்கையைச் சொல்லுகிறது. இந்த குணவிதிமயம்-பஞ்சீகர ணத்தாலே என்றதுக்குக்காருத்து - குணங்களாகையாலே ஆஸ்ய யாததப்பதோ வ்ருத்தி யில்லையிதே இவற்றுக்கு; ஆகையால், தாவ்யத்தினுடைய கலப்பே குணக்கலப்புக்கு ஹேதுவென்கை. பஞ்சீகரணமாவது - (௩௧௩) “வனவம் ஜாதெஷு ஹந்தாநி ஷு. தெஷுக்ம் ஸுஷுஷிபயாததஃ । உதய-பாஹிஸெஸெகெக ய-பிய-ப-தயாஸித்யாவெஷாஸ்ய-ப-ஹாஸாஸுக்வாரொவாயு தெஜஃ வபொஹுவாடி । சுய-பாநியாநி வாயொஹு-வெஷாஸி தெஜஃ வபொஹுவாடி” இத்யாதி புராணங்களிலே சொல்லு கிறபடியே ஆகாஸாதிபூதங்களைந்தையும் தனித்தனியே யிரண்டு கூறுக்கி, அவற்றிலே யொருகூறையொருகூறுக்கி, அந்தக்கூறுகளை பூகாந்தரங்களிலே கூட்டி, ஸர்வபூதங்களிலும் ஸர்வமுண்டாம்படி பண்ணுகை. இப்படி பஞ்சீகரணமானாலும், அபிபக்தமான்வர்த்தங் கள் ப்ரதாந்தங்களாய் நிற்கையாலே, ஆகாஸாதிபூதபேத வ்யவஹா ரத்துக்கும் குறையில்லை.

சக. ஆகாஸம்-கறுத்துத்தோற்றுகிறதும்த்தாலே.

சஉ. முன்புத்தை தந்மாத்தரைகளோடே கூடிக்கொண்டு, உத்த
ரோத்தரதந்மாத்தரைகள் ஸ்வவிசேஷங்களைப் பிறப்பித்
தையாலே, குணாதிக்யமுண்டாயிற்றென்றும் சொல்லு
வார்கள்.

சக. (ஆகாஸம் கறுத்துத் தோற்றுகிறதும் அத்தாலே)
அதாவது - அதிஸூக்ஷ்மதையாலே கண்ணுக்குத் தோற்றாதபடி
யிருக்கு மா காஸத்துக்கு சக்ஷுர்விஷயத்வமும், (நுகு)
“யதுஷ்டததுயிவீ” என்று, ப்ருதினிக்கு உள்ளதொன்றாகச்
சொல்லுகிறத்க்ருஷ்ணத்வமும் உண்டாயிற்றது பஞ்சீகரணத்தாலே
என்கை இத்தால், த்ரிவ்ருத்கரணத்தைச் சொன்னவந்தரம்,
ஸ்ருதி,கானே, (நுகு) “யதுஷ்டததுயிவீ தர-ருவம் தெஜஸு
ஷ்டு-ருவ்யஸு-ருத்வம் யதுஷ்ட ததுஷ்டு” என்று,
அகநியிலே த்ரிஸுபத்வத்தை த்ரிஸிப்தித்தாப்போலே, இவரும் பஞ்
சீகரணத்தை யருளிச்செய்த வந்தரம், அதுதன்னை ஸ்வத்தையும்
பற்ற ஸூக்ஷ்மமாயிருப்பதொரு பூசத்திலே த்ரிஸிப்தித்தாராயிற்று.
இப்படி பூரிபாஷ்யத்திலே (நுகு) “யதுஷ்டததுயிவீ தர-ருவம் தெஜஸு
ஷ்டு-ருவ்யஸு-ருத்வம் யதுஷ்ட ததுஷ்டு” என்று, பூரிபாஷ்யகாரரு
யருளிச்செய்தார். சாந்தோக்யத்தில், பஞ்சீகரணம்சொல்லாதே த்ரிவ்ருத்கரணத்தைச்
சொல்லுவானென் ? என்னில்; இங்கு, தேஜோபந்நகன் மூன்றி
னுடையவும் உத்பத்திமாத்தரிதே சொல்லிற்று; ஸ்ருத்யந்தரத்திற்
சொல்லுகிற ஆகாஸவாயுக்களினுடையவும். அப்பத்த மஹாத்மன்
சாராதிகளினுடையவும் உத்பத்தி தானுந் சொல்லிற்றில்லைதே;
ஆகையால், தேஜோபந்நமாத்தராகதம். தத்வந்தரங்களுக்கும் உபல
க்ஷணமானுப்போலே, த்ரிவ்ருத்கரணத்தநமும்-பஞ்சீகரணத்திற்கும்
உபலக்ஷணம். இப்படி, பஞ்சீகரணத்தாலே ஸகலபூதங்களும் பாஸ்பா
மஸ்ரங்களாகையாலே, ஸப்தாதிசுணபஞ்சகமும் ஸர்வபூதங்களினு
முண்டாயிருக்குமென்று, குணவிசியமயேஷுதிசொல்லிற்றாயிற்றது.

(சஉ) இனி, ஆகாஸாதிகளில் பூர்வபூர்வத்தைப்பற்ற, உத்த
ரோத்தரதத்வத்துக்கு குணாதிக்ய முண்டாகைக்கு மூலம் அருளிச்

சச. இது, ப்ரக்ருதிப்ராக்ருதங்களினுடைய பரிணாமங்களுக்கு ஹேதுவாய், கலாகாஷ்டாதிருபேண பரிணமிக்கக்கடவதாய், நித்யமாய், ஈஸ்வரனுக்கு கீரீடாபரிகரமாய், ஸரீரூதமாயிருக்கும்.

ஸ்தமஸ்ஸுத்தங்களுக்கு உபலக்ஷணமாய், ஸத்வஸூர்யமென்றது - ஸத்வாதிசுணத்ரய ஸூர்யமென்றபடி. இத்தால், கேவல ஸத்வமாயும் குணதாயாஸ்ரயமாயு மிருக்கிற அசித்தவயத்தைதழும் பற்ற இது வ்யாவ்ருத்தஸ்வரூபமா யிருக்குமென்கை.

(சச) இதினுடைய ப்ரகாரம் ஏது? என்னு மாகாங்கக்ஷரிலே சொல்லப்படுகிறது மேல்; (இது, ப்ரக்ருதிப்ராக்ருதங்களினுடைய பரிணாமங்களுக்கு ஹேதுவாய்) ப்ரக்ருதியென்கிறது - அவ்யக்தத்தைப் ப்ரக்ருதமென்கிறது - வ்யக்தத்தை; ப்ரக்ருதி ப்ராக்ருதங்களினுடைய பரிணாமங்களுக்கு காலதத்வம் ஹேதுவாயாவது - இவற்றை ஸ்வஸங்கல்பாதிகளாலே பரிணமிப்பிக்கிற ஸர்வேஸ்வரன், காலத்தினுடைய அவஸ்த்தாவிசேஷங்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தி, அவ்வவகாலங்கள் வந்தவாறே யிவற்றை தீர்வறுகிகையாலே, இவற்றினுடைய பரிணாமங்களுக்கு இது அவஸ்யாபேக்ஷிதமா யிருக்கை; (௩௨௦) “புக்ருதிம் ப்ராக்ருதவெஹிவ ப்ரஸூராதெஜயாஹரி: | க்ஷாஹயாரீஸ வஸ்ப்ராவே ஸூகாவெ வ்யயாவ்யா” (௩௨௧) “காவெஸஸதி யொமூதா மிஷிதொரந்ரூநூரீஷிதொ லு-ஞதாஹஜதி வ-ஹிவஹிகாணீ ஸூரஹ்வயுத்நி யெ | க்ஷாநாவர வெஸஸஹஸூரிகரோசு” என்கிறபடியே, ஜசத்ஸ்ருஷ்டி பண்ணுகிறபோது, அக்காலம் வருமளவும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறே ஸ்ருஷ்டித்தது. இதுதான் ஸத்தித்தயாதிகளுக்கு மொக்குமிதே. இப்படி, காலப்ரதாநமாக ஸர்வேஸ்வரன் தீர்வறுகித் தருளுகையாலே, இவ்விபூதியில் ஸகலபதார்த்தமும் காலக்ருத பரிணாமமா யிருக்கும். இவற்றினுடைய பரிணாமங்களுக்கு காலம் ஹேதுவென்னாமிடம், இதினுடைய அவ்யவப்பதிரேகங்களாலே, லௌகிகபதார்த்தங்களிலே காணலாமிதே. ஆகையால், காலத்தினுடைய ப்ரக்ருதிப்ராக்ருத பரிணாமஹேதுத்வம், ஆகமத்தாலும். ப்ரத்ய

[illegible]

(ஈஸ்வரனுக்கு கீர்டாபரிகரமாய்) அதாவது - நிசெஷதது தயவிபவஸ்யலீலாந ஸர்வேஸ்வரனுக்கு தத்தல்லீலோபகரண மாகை. ப்ரக்ருதி புருஷகாலங்கள் மூன்றும் லீலோபகரணமா யிதே இருப்பது. அதில், ப்ரக்ருதிபுருஷர்கள் ஸ்ருஷ்ட்யாதி களுக்கு கர்மீபளித்து லீலோபகரணமாவர்கள்; இது, ஸஹகாரித் வேந லீலோபகரணமாயிருக்கும்; ஈஸ்வரன் ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளை நிர் வஹிக்கு மிடத்தில் ஸக்யஸங்கல்பனான தான் அடியில்பண்ணி வைத்த காலநியமம் தர்ப்பாதபடி அவ்வவகாலாகமநம் பார்ச் திருந்தே நிர்வஹிக்கையாலே. இது தன்னை நிமேஷகாஷ்ட்டாதி ரூபேண பரிணமிப்பிக்கையாலே, இது தான் ஸ்ருஷ்டிவிஷயமுமா யிதே இருப்பது. ஆக இப்படிதனாலே ஈஸ்வரனுக்கு கீர்டாபரி கரமா யிருக்கும். இத்தைகீர்டாபரிகரமென்றே சொல்லுகையாலே காலக்ருதபரிணாமமேபாய்ச் செல்லுகிறதெல்லாவிபூதிமிலே யிதாக்கு விதியோகம். (௩௨௪) “நகராலூ குடுவெவ்ய ஹ” என்கிறபோக விபூதியில் இதகொண்டு அபேகை யில்லை யென்றதாயிற்று. அநந் தாம், ஏவம்பூதமான காலதத்வம்-ஈஸ்வரனுக்கு அந்நகக்வித்த விசேஷணமா யிருக்கும்படியை யநுளிச்செய்கிறார், (ஸரீரபூதமா யிருக்கும்) என்று. (௩௨௫) “வரஸ்ய ஸ ஹ்ணா ராஹிவம் வஹாஸ்டி வரஸி ஸிஜ 1 வுகூலுகெ ததெயவாநெ) ராஹிவகாலஸ்யாவாஸி” (௩௨௬) “ப்யாநவாஸாஸ்டி”

சுசு. போக்யங்களாகிறன - விஷயங்கள்; போகோபகரணங்களாகிறன - சக்ஷுராதிகரணங்கள்; போகஸ்த்தாநங்களாகிறன-சதுர்த்தஸ்புவநமும், ஸமஸ்ததேஹமும்.

வுக்கும் என்றது - சேதநரிதே அசேதநத்துக்கு போக்தாக்கள், சேதநராகவுள்ளது ஈஸ்வரனும் ஆத்மாவுமிதே; ஆனபின்பு, உபயர்க்கும் போக்யாதிகளாயிருக்குமென்றபடி. 'ஆத்மாவுக்கு' என்ற ஏகவசகம் ஜாத்யபிராயமாயகையாலே த்ரிவிதசேதநையும்கொல்லுகிறது. இப்படி, உபயாட்சித்தும் உபயர்க்கும் போக்யாதிகளாயிருந்ததேபாதினும் கேவல பதவதிச்சையாலே தத்போகார்த்தமாக ப்பரிணமிக்கையாலும் அநவாதாடரோகித ஸ்வ பர ஸ்வரூபரான நித்யமுத்தரில், (நஉஎ) 'திருமகளும் நீயும்' என்கிறபடியே, அம்மிதநத்தினுடைய போகத்துக்குக் கைகொடுமானமா யிருக்கும் தொழிய (நஉஅ) 'ஃஹம்ஃ' என்றிருப்பா ரில்லாமையாலும், ஸூத்தஸத்வத்தினுடைய விதியோகம் ஈஸ்வரபரதாமாயிருக்கும். அங்ஙனன்றிக்கே, சேதநசர்மாறுகுணமாக பசுவத்ஸங்கல்பத்தாலே பரிணமிக்கையாலும், சேதநரெல்லாரும் தேவாதிஸாரீரங்கனிலே அஹம்புத்தியைப்பண்ணி ஸ்வதந்தர்போக்தாக்களாயிருக்கையாலும், ஈஸ்வரனுக்கு இந்தவிபூதியில் லீலாஸமே ப்ராசாமாய் போகரஸம் அத்யல்பமாகையாலும் மிஸ்ரஸத்வத்தினுடைய விதியோகம் பத்தசேதநரதாமாயிருக்கும்.

(சுக) அந்த விபூதியில் போக்யங்களாவன - அப்ராக்ருதமான ஸப்தாதிகள். போகோபகரணங்களாவன - நிவ்யமால்யாதிகளும், சத்ராசாமாதிகளும், காணங்கள் தானும். போகஸ்த்தாநங்களாவன - அப்ராக்ருத ரத்தமயமான மண்டபமென்ன மானிகையென்ன இயாதிகளும், பஞ்சோபபிஷண்மயமான த்வபவிக்ரஹங்களும். இப்படி, நித்யவிபூதி ப்ராக்ரியையும் இவ்விதத்திலே யருளிச்செய்ய வேண்டியிருக்க, ஸங்கோசித்து லீலாவிபூதி ப்ராக்ரியாதர்த்தையருளிச்செய்கிறார்; (போக்யங்களாகிறன) என்றுதொடங்கி இது தானே உபயவிபூதிக்குமானாலோ? என்னில்; போகோபகரணங்களில் ப்ரதாநங்கள் சொல்லாமையாலும், போகஸ்த்தாநங்களில் வைஷ்ணவத்தாலும் சேராது. இங்கு, சேதநர்க்கு போகமாவது - ஸூசுததேஹமான வதுபவஜ்ஞாநம். அந்தஜ்ஞாநத்துக்கு விஷய

சஎ. இதில், முற்பட்டவசித்துக்குக் கீழெல்லையுண்டாய், சுற்றும் மேலுமெல்லையின்றிக்கே யிருக்கும்; நடுவிலசித்துக்குச் சுற்றுங்கீழுமெல்லையின்றிக்கே, மேலெல்லையுண்டாயிருக்கும், கால மெங்குமொக்க வுண்டாயிருக்கும்.

சஅ. காலந்தான் - பரமபதத்தில் நித்யம், இங்கு அநித்யமென்றஞ் சொல்லுவார்கள்.

மாகைபாலே, ஸப்தாதிவிஷயங்கள் போக்பங்கள். அந்த ஜ்ஞாந்தனுக்கு உபகரணங்களாகையாலே, இந்தரியங்கள் போகோபகரணங்கள். யாதொரு அதிகாரணத்திலே நிற்கிற சேதநனுக்கு அந்தஜ்ஞாநம் பிறக்கிறது, அது போகஸ்த்தாநஸப்தத்துக்கு அர்த்தமாகையாலே போகஸ்த்தாநங்களென்று லோகங்களையும், தேஹங்களையும் சொல்லுகிறது. லோகவிபாகம் கீழே சொல்லப்பட்டது. ஸமஸ்த தேஹங்களாவன-ஸூரநாதிரயக் ஸ்த்தாவராத்மகமான ஸரீரங்கள். நஸ்வரனுக்கு இந்தவிபூதியிலுண்டான போக்ப போகோபகரணங்களையும், அவதாரகந்தமான க்ஷீரார்ணவ ஸயநத்திலும் அவதாரவிஸேஷங்களிலும், அர்ச்சாவதாரங்களிலு முண்டான விநியோகவிஸேஷங்களாலே கண்டுகொள்வது.

சஎ. அந்தரம், த்ரிவித அசித்தினுடையவும் பரிணாமங்களை யருளிச்செய்கிறார்; (இதில் முற்பட்ட அசித்துக்கு) என்று தொடங்கி. பூர்வாசித்துக்குக் கீழெல்லையுண்டு என்கிறது - மிஸ்ர ஸத்வாவதி யாகையாலே. நடுவில் அசித்துக்கு மேலெல்லையுண்டு என்கிறது - ஸூத்தஸத்வாவதியாகையாலே; காலத்துக்கு அங்கு நொரு அபிச்சேதமில்லாமையாலே எங்குமொக்க வுண்டாயிருக்கும் என்கிறது. இப்படி, ஸார்வத்ரிசையான காலந்தான் உபயவிபூதியிலும் நித்யபென்றிறே தமக்குத்திருவுள்ளம்.

(சஅ) இங்ஙனன்றிக்கே, இதுக்குவிபூதி விபாகத்தையிட்டு ஒருபேதம் சொல்லுவாருமுண்டு என்கிறார்; (காலந்தான்-பரமபதத்தில் நித்யம், இங்கு அநித்யம் என்றும் சொல்லுவார்கள்) என்று. இப்படி சொல்லுகைக்கடி-பரமபதத்தில் இதுக்கு உத்பத்தியாதிக ஞாண்டாக ஸாஸ்தாங்கள் சொல்லாமையாலும், இந்த விபூதியிலே

சக. சிலர் காலத்தை யில்லையென்றார்கள்.

இதுக்கு உத்பத்தபாதிக்கைச் சொல்லுகையாலும், வ்யூஹிருத்யங்களைச் சொல்லுமிடத்திலே கால ஸ்நஷ்டியை அநிருத்த க்ருத்யமாகச் சொல்லாதின்றதிதே. ப்ரக்ருதியை ஸ்நஷ்டிக்கையாவது - மஹாதாதிருபேண பரிணமிப்பிக்கையானுப்போலே; காலத்தை ஸ்நஷ்டிக்கையாவது - நிமேஷகாஷ்ட்டாருபேண பரிணமிப்பிக்கை; ஸததபரிணமிதியான ப்ரக்ருதிக்கு மஹாதாதிருபமான ஸ்த்தூல பரிணமம்போலேயிதே ஸததபரிணமிதியான விதுக்கும் நிமேஷாதாதிருபேண பரிணமம். அந்த மஹாதாதியோபாதி நிமேஷாதியான விதுவும் உத்பத்திவிநாஸவத்தாகையாலே இவ்வளவைக்கொண்டு காலம்-இங்கு அநித்யமாயிருக்கும் என்கிறது; பரமபதத்தில் ஸத்ருஸ பரிணமவிஸேஷ ப்ரயுக்தோத்பத்தபாதி வ்யவஹாராஹித்யத்தாலே நித்யமாயிருக்கும் என்கிறது. இப்படி, காலத்துக்கு பரிணமங்கொள்ளாதே ஏகரூபத்வத்தைக்கொண்டு, இப்படி நிருந்துள்ள காலந்தான், தன்னுடைய நிமேஷம், காஷ்ட்டை, முஹூர்த்தம், அஹோராத்திரம் தொடக்கமாக பார்த்தமீருகவுண்டான விஸேஷ வ்யவஹாரத்துக்கு ஹேதுவான நிமேஷோந்மேஷங்கள், ஆதித்யகதி தொடக்கமான அவச்சேதங்களோடேஸம்பந்தித்திருக்கும். ஆகையாலே, கூணலவாதிபேத வ்யவஹாரமுண்டாகிறதென்று சொல்லுவதும் ஒருபக்ஷமுண்டிதே. இதுயிதே! தத்வத்ரயவிவரணத்தில் ஆச்சரனபிள்ளை ப்ராதாந்யேக வருளிச்செய்தது; அந்தப்பக்ஷத்தில் உபபவிபூதியிலும் காலஸ்வரூபம் ஏகரூபமாயிருக்குமாகையாலே பரமபதத்தில் நித்யம், இங்கு அநித்யமென்கிறாவிது சொல்லப்போகாது. ஆகையால், இது பரிணமபக்ஷத்தை யவலம்பித்து சிலர் சொன்னதென்று கொள்ளவேணும், நம்முடைய தர்ஸநஸ்த்தர்தங்களிலே யிவ்வனையும் சிலரருளிச்செய்கையாலே, அத்வையும்தர்ஸிப்பித்தருளினாராயிற்று.

(சக) காலந்தன்னை யில்லையென்று பொளத்தாதிக்கர் சொல்லுகையாலே, (சிலர் காலத்தை யில்லையென்றார்கள்) என்கிறார்.

ரு0 ப்ரத்யக்ஷத்தாலும், ஆகமத்தாலும் ஸித்திக்கையாலே அது சொல்லவொண்ணாது.

ருக. பலரும் திக்கென்று தனியேயொரு த்ரவ்ய முண்டென்றார்கள்.

(ரு0) அத்தை நிராகரிக்கிறார்; (ப்ரத்யக்ஷத்தாலும்) இத்த்யாதி யாலே. ப்ரத்யக்ஷமாவது - ஸ்தாவர ஜங்கமாத்மகமான ஸமஸ்த பதார்த்தமும் சாலக்ருதபரிணாமமாகவே காணப்படுகிறதிது; ஆகம மாவது - ஸ்ருத்யாதிகள். (ருஉக) “கௌரீஹ-ஓராக்ஷாஷாஸூர ஹொராக்ரூபஸு ஸவ-ஃ” (ருரு0) “ஸீய-ஹஸீராயவஸ வாஸ ஸிக்ஷாவ்யத-ஓ, ஸ-ஹஸு-ஹ-ஹிஸு-ஹெ, ஷாஷ்யத-ஓ” என்று காலபரிணாம விஸேஷங்களான கலை காவ்யத்தடை முஹூர்த்த மஹோராத்தரங்கள் நுதுவிஸேஷங்களைச் சொல்லாதின்றதிதே! ஸ்ருதி; (ருருக) “காமஸூர-ஓவம் விஷ்ணுஸு யந்யொகூதவா நவ” இத்த்யாதி யாலே ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலே யிதுகான் விஸ்த ரேண சொல்லப்பட்டதிதே. புராணந்தாங்களிலும், இதிலாஸாதி களிலும் இப்படி கண்டு கொள்வது; இதைக்கொன்னவே நிர்மிதமாய், அத்யயநாதி காலநியமங்களை ப்ரதிபாதிக்கிற ஜ்யோதிஸஸாஸ்த் ரத்தை வேசத்தக்கு த்ருஷ்டியாகச் சொல்லாதின்றதிதே அந்த ஸாஸ்த்ரந்தன்னில், “இந்தக்காலத்திலே இன்னதுண்டாம்” என்று சொன்னால் அது ப்ரத்யக்ஷிக்கலாயிராதின்றதிதே. ஆகையால், ப்ரத்யக்ஷத்தாலும், ஆகமத்தாலும் இப்படி வித்திக்கையாலே காலபா வம் சொல்லவொண்ணாதென்கை.

ருக- வைஸேஷவாதிகள் ப்ருதிஸ்யாதிகளோபாதி திக்கென் றும் தனியே யொரு த்ரவ்யமுண்டென்று சொல்லுகையாலே, (பல ரும் திக்கென்று தனியே யொரு த்ரவ்ய முண்டென்றார்கள்) என்கிறார். (ருருஉ) “ஃ-ஓராக்ஷாஷாஸூர ஹொராக்ரூபஸு ஸவ-ஃ” என்றிதே! அவர்கள் சொல்லுவது (ருருரு) “ஃ-ஓராக்ஷாஷாஸூர ஹொராக்ரூபஸு ஸவ-ஃ” என்று ஸித்தி வாதகராஜன்.

ருசு. பாவருபேண தோற்றுகையாலே அதுவுஞ் சேராது.

ருரு. வேறேசிலர் இதுதன்னை, நித்யம், நிரவயவம், விபு, அப்ரத்யக்ஷ மென்றார்கள்,

ருசு. பூதாதியிலே பிறக்கையாலும், அஹங்காராதிகளிலில்லாமையாலும், கண்ணுக்கு விஷயமாகையாலும் அவை நாலுஞ்சேராது.

ஸ்த்தூலபதார்த்தங்களான ப்ருதிவ்பாதித்களாய், அவற்றினுடைய அமலமே ஆகாஸஸப்தவாச்யமல்லது, இது ஆகாஸம் என்று சாட்டலாம்படி பாவருபமான தொருபதார்த்தமன்று என்கை. (ருருசு) “நவபுரியுபாடி லாவ லாகுலாகாஸ உதிவதூஸக்யு” என்று, இது பாவ்யகாரர் அருளிச்செய்தது.

(ருசு) அத்தை நிராகரிக்கிறார்; (பாவருபேண) இப்பாதி யாலே. அதாவது-பாவருபத்தேவ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ப்ருதிவ்பா திகளோபாதி (ருருசு) “கருசுருரு வததி, சுரு மய்யு வததி” என்று, ஸ்ரீநாதிகளுடைய பதர்த்துக்கு தேஸமாய்க் கொண்டு. ஆகாஸமும் பாவருபேணதோற்றுகையாலே, இத்தை ஆவரணபாவருபமாகச் சொல்லுகிற வது சேராதென்னை; ‘அது வம்’ என்று நிஷித்தஸமுச்சயம்; இதுதன்னை, (ருருசு) “சூகாஸொ வாலிஸெஷாசு” என்கிற ஸூத்ரத்திலே, (ருருசு) “சூகாஸொவ னீரூபாவபுதாநயகூ, லாவரூபகெநா ஸூபவத புரியுபாடி லாகாஸஸூபுபாயிதபு தீதி லிபகூவாலி ஸெஷாசு, புதீயகெஹூகாஸொரு, ஸூருரு வதகருது மய்யு உதிஸூருநாடிவதநபெஸகெந” என்று தொடங்கி பாவ்யகாரர் விஸ்தரேண வருளிச்செய்தார்.

(ருரு) இனி, ஆகாஸத்துக்கு நித்யத்வ நிரவயத்வ விபுத்வ அப்ரத்யக்ஷத்வங்கள் கொள்ளுகிற ஸைபாயிக வைஸேஷிகமதத்தை வருளிச்செய்கிறார்; (வேறேசிலர்) என்றுதொடங்கி.

(ருசு) அதுதன்னை நிராகரிக்கிறார்; (பூதாதியிலே பிறக்கையாலும்) இப்பாதி யாலே. அதாவது-பூதாதி ஸம்ஸ்கிருதமானதாமஸா ஹங்காரத்திலே உத்தரங்கமாகையாலும், ஒன்றிலே தின்றும் உத்

௫௭. த்வகிந்த்ரியத்தாலே தோற்றுகையாலே, வாயு அப்ரத்யக்ஷ மென்கிற வதுவுஞ்சேராது.

௫௮. தேஜஸ்ஸு-பொளமாதி பேதத்தாலே பஹு-பவீதம்.

பரம்பரிதான்றிக்கு ஸாவயவத்வம் வித்தமாயையாலும் நித்யம், திரவயவமென்றித விரண்டுஞ் சேராது. (பூகாதிநிலேயிறக்கையாலும்) என்றது, ஸத்ததந்மாத்தத்தினுடைய ஸ்தூலாவஸ்தனையாகையாலே, அதுக்கும் இதுக்குமுண்டான ஐச்யத்தைப்பற்றி. இனி, விபுவாகில் ஸ்வகசுமாத வேணுமிறே? ஸ்வகாரணமான வஹங்காராதிகளில் இதுக்கு வ்யாப்தியில்லாமையாலே அதுவும் சேராது. பஞ்சீகரணப்ரயுக்தமான ரூபவுக்ஷத்தாலே கண்ணுக்கு விஷயமாகையாலே அப்ரத்யக்ஷமென்னையும் சேராது. “ஆகாசமகறுத்தித் தோற்றுகிறதும் அத்தாலே” என்றாரிறேகீழ்; இதுதன்னை, (௫௭0) “சுண்ணாவத்தி-நஹாகாஸஸு திவ்யகூரணாவபெஸ ப்ரஹ்மித வஹீகரணந ரூபவக்ஷாஜாக்ஷ-ஷசெவபுவிபெராய” என்று, பாஷ்பகாரும் அநுரிச்செய்தார்.

(௫௭) வாயுவும் ப்ரத்யக்ஷமன்று, ஸ்வப்ஸாநுமேயமென்றிறே அவர்கள் சொல்லுவது. அததையும் நிராகரிக்கிறார்; (த்வகிந்த்ரியத்தாலே) என்று கொடும். அதாவது-ஜ்ஞாதேந்த்ரியங்களிலே ஏதேனு மொன்றுக்கு கோசமாமனபோதே ப்ரத்யக்ஷத்வம் வித்தமாயையாலே, த்வகிந்த்ரியத்தாலே தோற்றுகிறவாயுவை அப்ரத்யக்ஷமென்ன வொண்ணாதென்கை.

(௫௮) இனி, பரஸ்பர விக்கணஸ்வபாவங்களான பூதவியேஷங்களில் ஜ்ஞாதவ்யாய்ஸங்களை யநுரிச்செய்கிறார்; (தேஜஸ்ஸு - பொளமாதிபேதத்தாலே பஹு-பவீதம்) அதாவது - பொளமம், திவ்யம், ஓளதர்யம், ஆகரஜமென்றித பேதத்தாலே அநேகவிதமாயிருக்குமென்கை. பார்த்திவமாத்தேந்த்ரியமான தேஜஸ்ஸு - பொளமம், அதாவது - தீவாதி. ஜலமாத்தேந்த்ரியமான தேஜஸ்ஸு - திவ்யம், அதாவது - ஆகித்பாதி; பார்த்திவஜலேந்த்ரியமான தேஜஸ்ஸு - ஓளதர்யம், அதாவது - ஜாடராக்கி; திரிந்தமமான தேஜஸ்ஸு

ருக அதில் ஆதித்யாதி தேஜஸ்ஸு-ஸ்த்திரம்; தீபாதிதேஜஸ்ஸு அஸ்த்திரம்.

கூ0. தேஜஸ்ஸுக்கு நிறம் சிவப்பு; ஸ்பர்ஸமௌஷ்ணயம்.

கூக ஜலத்துக்குநிறம்வெளுப்பு; ஸ்பர்ஸம் ஸைத்யம்; ரஸம் மாதூர்யம்.

கூஉ. பூமிக்கு நிறமும் ரஸமும் பஹுவிதம்.

கூங. ஸ்பர்ஸம் இதுக்கும் வாயுவுக்கு மநுஷ்ணஸீதம்.

ஆகாரஜம், அதாவது-ஸுவர்ணகி.

(ருக) இதில், ஸ்கிராடஸ்த்திர விபாகம் பண்ணுகிறார்; (அதில் ஆதித்யாதி) என்றொருபகுதி. சிரகாலவர்த்தித்வத்தாலே ஆதித்யாதி தேஜஸ்ஸு ஸ்திரமென்கிறது; சுழிப்ரவிநாஸித்வத்தாலே தீபாதிதேஜஸ்ஸு அஸ்த்திரமென்கிறது.

(கூ0) (தேஜஸ்ஸுக்கு நிறம் சிவப்பு) இத்தாலே-தேஜஸ்ஸு பதார்த்தங்களில் வர்ணபேதம் பதார்த்தந்தர ஸம்ஸர்க்கஜமென்கை. (ஸ்பர்ஸமௌஷ்ணயம்) இத்தால், உஷ்ணஸ்பர்ஸம், ஸீதஸ்பர்ஸம், அநுஷ்ணஸீதஸ்பர்ஸமென்கிற த்ரிவிதஸ்பர்ஸத்திலும் இதுக்கு ஸ்பர்ஸம் ஓஷ்ணயமென்கை. இதுதான், தேஜஸ்ஸு பதார்த்தங்களான ஸுவர்ணகிகளில் (அ)பலவதஸுஜாதிரபரவ்யங்களாலே அபிபூதமாயையாலே தோன்றுது.

(கூக) (ஜலத்துக்கு நிறம் வெளுப்பு) இதுக்கு ஸ்வாபாஸிக வர்ணமிது. வர்ணபேதம் வந்தவிடம் ஓஷபாஸிகம். (ஸ்பர்ஸம்ஸைத்யம்) இத்தால், த்ரிவிதஸ்பர்ஸத்திலும் ஸைத்யம் இதுக்குள்ளுதென்கை. ஆலசயால், இதுக்கு ஸ்பர்ஸபேதமுண்டாகிறதும அநயஸம்ஸர்க்கத்தாலே. (ரஸம்மாதூர்யம்) இத்தால்-இதுக்கு ஸ்வாபாஸிகரஸமிது, ரஸாந்தராபத்தி ஸம்ஸர்க்கஜமென்கை.

(கூஉ) (பூமிக்கு நிறமும், ரஸமும் பஹுவிதம்) அதாவது-லோகத்தில் காணப்படுகிற நாநாவித வர்ணரஸங்களுக்கெல்லாம் உத்பத்தி ஸ்தாநமிதுவென்கை.

(கூங) (ஸ்பர்ஸம் இதுக்கும், வாயுவுக்கும் அநுஷ்ணஸீதம்) அதாவது-த்ரிவிதஸ்பர்ஸத்திலும் வைத்துக்கொண்டு, இவற்றுக்கு

சுசு. இப்படி, அசித்து முன்றுபடிப்பட்டிருக்கும்.

ஸ்பர்ஸம் இதிலென்கை. அனுகூரல், இவற்றிலும் சாதாசிக்க மாசுக்காணப்படுகிற ஸ்பர்ஸபேதமும் ஓனபாதிகம்.

(சுசு) (இப்படி, அசித்து முன்றுபடிப்பட்டிருக்கும்) இப்படி யென்று-விப்பினாலோகந் ந்யாயத்தாலே, முன்பு அறநிச்செய்த வற்றையெல்லாம் கடாக்கித்து அநுபாஷித்துக்கொண்டு, அசித்தத் தோபந்யாஸத்தை நிதந்திக்காராரிற்று.

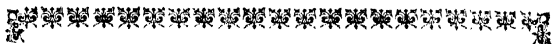
அக ப்ராதமத்திலே, “அசித்து-ஜ்ஞாநஸூத்ரமாயம், விகாராஸ பகமாயிருக்கும்” என்று, அசித்தினுடைய ஸக்ஷணத்தைச்சொல்லி, அநந்தரம், அதுதான் ஸூத்தஸத்வாநுபேதேந த்ரிவிதமாயிருக் கும்படி சொல்லி; உத்தேசஸத்ரமத்திலே ப்ராதமம் ஸூத்தஸத்வமா சிற வசித்தினுடைய ப்ரகாரத்தைச்சொல்லி. ததநந்தரம், மிஸா ஸத்வமாசிற வசித்திஸேஷம் இன்னதென்றும், அதுதான் சதூர்வி ப்ஸுதி தத்வமாயிருக்குமென்றும், அதில் ப்ராதமதத்வம் இன்னதெ ன்றும், அந்ததத்வத்தினுடைய அவஸ்தாவிஸேஷங்களிருக்கும் படியையும், அதில் நின்றும் தத்வாக்நாங்குள் உத்பந்தமானைக்கு ஹேது-அதினுடைய குணவைஷம்யமென்றும், அந்நகுணங்கள் தான் இன்னதென்றும், அவைதான் அதுக்கு அநிதாபூதங்களாய், அதினுடைய வஸத்தாபேதங்களாலே அநுத்பூதங்களாயும் உத பூதங்களாயுமிருக்குமென்றும், அவைதான் கார்யாநுமேயங்களெ ன்றும், அவற்றினுடைய வைஷம்ய ப்ரபுத்தமான மஹதாநிதத் த்வோத்பத்தி காமத்தையுஞ்சொல்லி; அநந்தரம், இப்படி யுத்பந்தங் களான தத்வங்களினுடைய ஸமுதாயகார்யமான அண்டோத்பத்தி யையும், அந்தவண்டத்துக்குள்ளில் ஸபஷ்டபுருஷ சதூர்முகோத் பத்தியையும், சுஸ்வரன் ஸமஷ்டி வ்யஷ்டிபதார்த்தங்களை அக்வா ரகமாகவும் ஸத்வாரகமாகவும் நின்று ஸ்ருஷ்டிக்குப்படி யையுந் சொல்லி; அநந்தரம், அண்டங்களினுடைய பஹுத்தவத்தையும், அவற்றினுடைய சுட்டனையையும், அவைதான் சுஸ்வானுக்கு லீலோபகரணங்களென்னும்க்கையும், அவற்றினுடைய வுத்பத்தி ப்ரகாரத்தையுஞ் சொல்லி, அநந்தரம் ஆகாசாநிபூதங்களுக்குத் தனித்தனியேயுண்டான விநியோகத்தையும், ஜ்ஞாநகர்மேந்தரியங்

களுக்கும், உபயாதம்சமான மநஸ்ஸுக்கு முண்டான வருத்திபேதத்தையும், ஆகாஸாதிகளுக்கு ஸந்தாதிகள் ப்ரகிரியத குணங்களாயிருக்கும்படியையும், அவற்றுக்கு குணவிதிமபம் வருகைக்குஹேதுவையும் குணகியத்திக்கு ஹேதுவையுஞ்சொல்லி; இப்படி, மிஸ்ரஸத்வத்தினுடைய ப்ரகாரத்தை விஸ்ச்ரேண உபபாதித்து, அநந்தரம், இதினுடைய பரிணாமங்களுக்கு ஹேதுவாயிருந்துள்ள ஸத்வஸூக்யமாசுத வசித்திபேஷக்கையும ஸங்க்ரஹேண சொல்லி: அநந்தரம், ஏதத்பூர்வோத்தமான வசிக்க்வபத்தினுடைய விதியாகப்ரகாரத்தையும், அசித்திரபத்தினுடைய பரிணாமங்களையுஞ்சொல்லி, ஏதத்தர்ஸநைகதேஸிபுநுடைய காலவிஷயப்ரகிபத்திபேதத்தையும்காட்டி, அநந்தரம், கிழ்ச்சொல்லப்பட்டவற்றில் பாஹ்பகுத்ருஷ்டிகளுடைய விப்ரதிபத்தி ப்ரகாரங்களையும், அவைதான் அயுக்த மென்னுமிடத்துகையுஞ்சொல்லி, அநந்தரம், பரஸ்பரவிஷ்ணுமான பூகவிஸேஷங்களில் ஜ்ஞாகவ்பாம்ஸங்க்ரஹையும் தர்ஸிப்பித்து, இப்படி, அசித்திரபத்தினுடைய ப்ரகாரத்தைபு மருளிச்செய்து தலைக்கட்டினார்.

பின்னிலோகாசார்பர் திருவடி களேஸ்ரணம்.

மணவாளமாமுனிகள் திருவடி களேஸ்ரணம்.

அசித்திரகரணம் முற்றிற்று.

பூ

சுஸ்வரப்ரகரணம்.

க. சுஸ்வரன், அதிலஹேயப் ப்ரத்யக் காங்கத் ஜ்ஞாநாங்கத்தைக் ஸ்வ ரூபனாய், ஜ்ஞாநஸுத்த்யாதி கல்யாணகுணகண பூஷித னாய், ஸகலஜகத்ஸர்க்கஸ்த்திதி ஸம்ஹாரகர்த்தாவாய், “ஆர்த்தோஜ்ஜ்ஞாஸு ரர்த்தாந்தீ ஜ்ஞாநீ” என்கிறசதுர் வித புருஷர்களுக்கு மாஸ்வரணீயனாய், தர்மார்த்தநாம மோக்ஷாக்ய சதுர்வித பலப்ரதனாய், விஸக்ஷணவிக் ரஹ புத்தனாய், லக்ஷ்மீ பூமி நீளாநாயநனாயிருக்கும்.

இப்படி, சித்சித்ஞானமான தத்வத்வயத்தினுடையவும் ஸ்வரூப ஸ்வபாவவிஸேஷங்களை ஸுவ்யக்தமாமப்படி யருளிச்செய்து, அநந் தரம் (கக) “க்ஷரா ஷ்ராநாவீஸுதெஷெவவாக்ஷ” என்கிறபடியே, ததுபயசியந்தாவான சுஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபாதிக்களை ஸம்ஸரபவி பர்யயமற வருளிச்செய்கிறார்.

அதில் ப்ரதமசூத்ரணையாலே, சுஸ்வரத்வம் அஸாதாரணதர்ம தயா வஸ்துவத்துக்கு நிரூபகமாரிருக்கையாலே, “சுஸ்வரன்” என்றே வஸ்துவை நிர்ந்தேசிக்கிறது, தத்ஸ்வரூபாதி வைலக்ஷண்யத்தை ஸங் க்ரஹேண வருளிச்செய்கிறது.

(க) அதில், ப்ரதமத்திலே குணநிகளுக்கும் ஆகாரபூகமான ஸ்வரூப வைலக்ஷண்யத்தை யருளிச்செய்கிறார்; (அதிலஹேய ப்ரத் யநீகாநநந்த ஜ்ஞாநாநநந்தைக் ஸ்வரூபனாய்) என்று; அகாவது-ஸம ஸ்தஹேய ப்ரதிபடமாய், தரிஸிதபரிச்சேதாஹிதமாய், ஸ்வபம்ப்ர காஸுத்வ ஸுகரூபத்வமே வடிவான ஸ்வரூபத்தை யுடையவனா யென்கை. (௩௪௧) “ ஸகஜ்ஜாநநீநக்ஷேப்ர ஹ” (௩௪௨) “ விஜ்ஜாநக்ஷேப்ர ஹ” (௩௪௩) சூநநெஷ்ரஹ ஹ” என்னக்கடவ துறே. (௩௪௪) “கலிவஹெயபு.தஜீக கஜ்ஜாநெணகதாந லெஸ்தாஸலிஸவஸ-விவக்ஷணாநநஜ்ஜாநாந நெஷ்ரஹ-ஹ” என்றிறே எம்பெருமானா வருளிச்செய்கிறது. அப்படியே இவரு மருளிச்செய்கிறார்.

ஆனால், கல்யாணைகதாநத்வமும், ஸ்வேதா ஸமஸ்தவஸ்து விலக்ஷணத்வமும் இவரருளிச்செய்யாதொழிவா நென்னென்னில்; ஹேயப்ரத்யநீகதை புக்கவிடத்தே கல்யாணைகதாநத்வம் வநுமென்னுமத்தைப்பற்றவும், அநந்தரூபத்வம் சொல்லுமையாலே தன்னடையே விக்தித்தமென்னு மத்தைப்பற்றவும் கல்யாணைகதாநத்வம் அருளிச்செய்திலர். ஸ்வேதாஸமஸ்த வஸ்து விலக்ஷணவிக்தித்வம் உபயனிஸிஷ்டக்தாப்ரபுத்தமாயைலே, அர்த்தா துத்த மென்று அருளிச்செய்திலர்.

(ஜ்ஞாநஸக்த்யாதி கல்யாண குணகண பூஷிதனாய்) அநிஸர்த்தகாலே-குணரூபணையில், எம்பெருமானு ரருளிச்செய்தகுணங்களை யெல்லாம் சொல்லுகிறது; குணங்களுக்கு கல்யாணத்வமாவது- ஆஸ்ரிகர்த்து பரமபோக்யமாரிருக்கை, கணஸப்தம்-ஸமுஹவாசி. பூஷிதனாகையாவது- இவற்றிலே யலங்கரிதாரி நக்கை. திவ்ய மங்களவிக்தித்துக்கு திவ்யபாணங்கள்போலே யாயிற்று, திவ்ய யாத்மஸ்வரூபத்துக்கு குணங்கள் ஓளஜ்ஜவல்ய காமாரிருக்கும்படி. இத்தால் (௩௪௫) “யவ்வ-^{ஜ்ஞாந}ஜ்ஞவ-^{விசு}விசு” (௩௪௬) “வாராஸுஸகிவி-^{வி}வெயவ ^{ஸு}ஸு-^{வி}யெத ஸாஜாலிஜீஜாநவலகி^{யா}யா^ய” (௩௪௭) “^வவஜ்ஜக^யய^யணம-^ககணா^யதகொவா^யய” என்ற குணசணயோகத்தை யருளிச்செய்தாராயிற்று.

(ஸாலஜசுதஸர்க்கஸ்த்திதி ஸர்ஹாரகர்த்தாவாப்) ஜகச்சர்த்தத்தாலே - கார்யவஸ்துவைச் சொல்லுகிறது. ஸாலஸர்த்தகாலே - ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டி ரூபமான ஸமஸ்த பதார்த்தக்களையுஞ்சொல்லுகிறது. ஸர்க்கமாவது - ஸ்ருஷ்டி; இதுதான், ஸத்வாரகாட்வாராக ரூபேண த்விவிதையாரிநக்கும். ஸ்திதிபாவது - ரக்ஷணம்; இதுவும், பாஹ்யாப்யந்தாரூபேண த்விவிதமாரிருக்கும். ஸர்ஹாரமாவது அழிக்கை; இதுவும் ஸத்வாரகாட்வாராகரூபேண த்விவிதமாரிருக்கும். இவையெல்லாம், மேல் இவநுபாதிக்கிறவிடத்திலே காணலாம். (௩௫) “யதொவாஜிநிஹ-^ததாநிஜாயனெ, யெநஜாதாநிஜீவனி, யத^யயஜ்ஜவிஸ-^{வி}விஸனி, த^யத^யஜிஜாஸ^யவ^யதஜ^யவ^ய” இக்யாதி ஸ்ருதிகளாலே, இவனுடைய ஸகலஜகத்

உ. அகிலஹேயப்ரத்யநீகனாகையாவது - தமஸ்ஸுக்கு தேஜஸ்ஸு போலேயும், ஸர்ப்பத்துக்கு கருடனைப்போலேயும் விகாராதி தோஷங்களுக்குப் ப்ரதிபடமா யிருக்கை.

சேதநர்க்கு புருஷகாரபூதையாயும், ப்ராப்யையாயு மிருக்கும் ப்ரதாநமஹிஷியான பெரிய பிராட்டியார்க்கும், அவனோடொக்கச் சொல்லலாம்படி யிருக்கும் பூமி நீளையான மதஸா யிரண்டுபிராட்டியமார்க்கும் அதுபுரையசனாயிருக்குமென்கை.

(௩௩௭) “ஹீஸுதெதுகதீஸுவதுள” என்று, ஸக்மி பூமிக ளிருவரையும் வேதபுருஷன் சொன்னவிது நீளைக்கும் உபலக்ஷணம். (௩௩௮) “வெவகூனெது வரெயொகெ ஸீஸஹாயொஜநாடிநம் | உஹாஜ்ரஹ்நிநீஹாஜ்ரஹ் ஸெவிதந் வரஜெஸுரம்” என்னக்கடவதிறே. (௩௩௯) “ஸாஹிதநிதது நிரவடிநாநாநிவ ஸாநிவாநிவமண விவவெஸுரது ஸீஸாஜ்ரநவயிகா திஸயாஸ்வஜெய கருணமண மண ஸீஸஜ்ர, ஸவஹ்நிதஹ்நிநீஹாநாயக” என்றிறே எம்பெருமானார் யருளிச்செய்தது; இத்தால் கீழ்ச்சொன்ன விக்ரஹவைலக்ஷண்யம், காட்டி வெளித்த நிலாவாசாதபடி யதுபவிக்கக்கடவாரான பிராட்டி மாரோட்டைச்சேர்த்தியை யருளிச்செய்தாராயிற்று.

(உ) இப்படி, உக்தமான ஸ்வரூபாதிகளை விஸ்தரேண உபபாதித்தருளுந்நார் மேல். அதில், ப்ரதமத்திலே “அகிலஹேயப்ரத்யநீகாநந்த ஜ்ஞாநாநந்தகஸ்வரூபநை” என்றவிதில், அகிலஹேயப்ரத்யநீகத்வத்தை யுபபாதிக்கிறார்; (அகிலஹேயப்ரத்யநீகனாகையாவது) என்று தொடங்கி. ஹேயமாவது-தோஷம். அகிலஹேயமென்கையாலே - த்ரிவிதசேதநாதேதந தோஷங்களையும் சொல்லுகிறது. “த்ரிவித சேதநாதேதநதோஷமும் சுஸ்வரனுக்கு வாராது” என்று இதுதன்னை வ்யக்தமாக மேலே யருளிச்செய்துரிதே.

(தமஸ்ஸுக்கு தேஜஸ்ஸுபோலேயும், ஸர்ப்பத்துக்கு கருடனைப்போலேயும்) என்றது - தமஸ்ஸுக்கு தேஜஸ்ஸு ப்ரதிபடமாயிருக்குமாபோலேயும், ஸர்ப்பத்துக்கு கருடன் ப்ரதிபடமாயிருக்குமாபோலேயுமென்கை.

௩. அநந்தனாகையாவது - நித்யனும், சேதநாசேதநங்களுக்கு வ்யாபகனும், அநந்தர்யாமியா யிருக்கை.

(விசாராதிகோஷங்கள்) என்கிறவிடத்தில், விகாரஸப்தத்தாலே - த்ரிவிதாட்சித்தினுடையவும் பரிணாமத்தைச் சொல்லுகிறது. ஆதிஸப்தத்தாலே - பத்தசேதநருடைய அஜ்ஞாநதூஷக்களையும் முத்தநருடையசேதனோய்த்தக்கழிநுரைப்போலே, ப்ரக்ருதிஸம்ஸ்ரஷ்டராய் விடப்பட்ட வாகாரத்தையும், நித்யருடைய பரிச்சிந்ஸ்வரூபத்வ பாரதந்தர்யக்களையும் சொல்லுகிறது. பாரதந்தர்யம் தோஷமோ? என்னில்-புருஷனுக்கு ஸ்தனோத்பேதம்போலே ஸ்வதந்த்ரனுக்கு தோஷமென்கை. இத்தோஷங்களுக்கு ப்ரதிபடமாயிருக்கையாவது-தான்மாயிருக்கை. ப்ரதிபட மென்கையாலே-(உஅ) “சூத்ராஜாநஜியோஜி” என்கிறபடியே, ஸ்வரூபநிபந்தநமாக மலஸம்பந்த மில்லையோயாகிலும், உபாதிநிபந்தநமான மலஸம்பந்தத்துக்கு யோக்யமான வாத்மஸ்வரூபத்திற்காட்டில் பகவத் ஸ்வரூபத்துக்கு வாகிதோற்றுகிறது. (௩௬௦) “தஜ்ஜவ்வரூபம் நித்யஜிஜ்ஞயஜியஜி வனகஸர-ஓவஜ்-ஹஜா ஹையா ஹவா^வ நிஜ-ஓஜி” (௩௬௧) “ஸஜஸஹையா ஹி-கலிஷா^வ ஹு-வரஜி^வ” (௩௬௨) “சுவிகாராயஸ-ஹாயநித்யா^வ வரஜி-தநே” என்னக்கடவகிறே.

தேஹபந்தாநீகத்வமாவது - ஆஸ்ரிதருடைய தேஹநிராஸகத்வத்துக்கு அடியான தேஹபந்திபடத்வ மென்னவுமாம் என்னுமொருயோஜனையுமுண்டிதே. சுத்யவ்யாக்யாநங்கரிலே நஞ்சியர் அர்சான்பின்னா முநலான வாசாம்பர்களுளிச்செய்தது. “ஸர்ப்பதத்துக்கு கருடனைப்போலையும்” என்கிற த்ருஷ்டாந்தத்தாலே, அதுவும் இவ்விடத்துக்கர்த்தமானாலே வென்னில்; விசாராதிதோஷங்களுக்கு ப்ரதிபடனாயிருக்கையாலே, இவ்விடத்தில் இவர்க்கது விவக்ஷிதமன்று.

(௩) அநந்தம், அநந்தத்வத்தை யுபபாதிக்கிறார்; (அநந்தனாகையாவது) என்றுதொடங்கி. அநந்தத்வமாவது தேஸுதடி காலதோவஸ்துதஸ்ஸாபரிச்சேத்யத்வம் : விபுத்வாத் தேஸுபரிச்சேத

ச. அந்தர்யாமியானால் தோஷங்கள்வாராதோவென்னில் ;

ரு. ஸரீரகதங்களான பால்யாதிகள் ஜீவாத்மாவுக்கு வாராதாப் போலே, த்ரிவிதசேதநாசேதநதோஷமு மீஸ்வரனுக்கு வாராது.

ராஹித்யம், நித்யத்வாத் காலபரிச்சேதராஹித்யம்,ஸ்வவ்யதிரித்த ஸமஸ்த வஸ்துக்களுக்கும் ப்ரகாரிபாயிருக்கையாலும், தனக்கு ப்ரகார்யந்தர மில்லாதபடி நிர்கையாலும், ஸத்ருஸவஸ்த்வாவாத் தாலே வஸ்துபரிச்சேதராஹித்யம். அத்தை யுருபரிச்சேத்கிரூர் ; (நித்யனாய், சேதநா சேதநங்களுக்கு வ்யாபகனாய், அந்தர்யாமியா யிருக்கை) என்று. இதனால், நித்யனாகையாலே, இன்னகாலத்தி லுள்ளான் காலந்தரத்தில் இல்லையென்கிற காலபரிச்சேதமு மின்றியிலே, ஸகல சேதநாசேதநங்களுக்கும் வ்யாபகனாய்க் கொண்டு விபுவாயிருக்கையாலே, இன்ன தேஸாத்திலுள்ளான், தேஸாந்தரத்தி லிலையென்கிற தேஸாபரிச்சேதமினறியிலே, ஸர் வாத்ந்தர்யாமியாகையாலே ஸ்வத்துக்கும் தான் ப்ரகாரிபாய், தனக்கு ப்ரகார்யந்தர மில்லாதபடி யிருக்கையாலே, இன்னவஸ்துபோலே யென்கிற வஸ்துபரிச்சேதமு மின்றியிலே யிருக்கையென்றதாயிற்று. (௩௬௩) “நித்யம் விஹம் ஸவ-ஹதம் ஸுஸ-ஹக்ஷு” (௩௬௪) “கஜஹி, விஷ்ணுஜநாநாம் ஸவ-ஹதா” (௩௬௫) “யஸூர-தாஸரீரஹி, யஸூர-யிவீரரீரஹி” (௩௬௬) “நத-தரீர-ஹி-யி-ஹி-ஹி-ஹி” என்ன நகடவதிதே.

(ச) இவற்றோடு தானொட்டற்றிருக்கையன்றிக்கே, அந்தர்யாமியாய் அவஸ்த்திதனாயிருக்குமாகில், தக்கததோஷங்கள் வாராதோ வென்கிற ஸங்கையை யதுவதிக்கிரூர் ; (அந்தர்யாமியானால் தோஷங்கள் வாராதோவென்னில்) என்று.

(ரு) அத்தைப் பரிஹரிக்கிரூர் ; (ஸரீரகதங்களான) என்றுதொடங்கி. அதாவது - இந்த ஸரீரத்தை யதிஷ்டித்து ஸ்வாதீநமாக நிர்வஹித்துக்கொண்டிரா நிற்கச்செய்தேயும், தக்கதமான பால்ய யௌவநாதி விகாரங்கள் ததந்தர்வந்தியான ஜீவாத்மாவுக்கு வாராதாப்போலே, த்ரிவிதசேதநாசேதநங்களுக்கும் அந்தர்யாமியாய்,

சு. ஜ்ஞாநாநந்தைகஸ்வரூபனாகையாவது - ஆந்தரூப ஜ்ஞாநஞ்
யிருக்கை.

எ. அதாவது கட்டடங்க வங்குலமாய், ப்ரகாஸமுமாயிருக்கை.

இவற்றை ஸரீரமாகக்கொண்டு இராதித்கச்செய்தேயும் தக்கத
தோஷம் ஸ்வரூபாகு வாராது என்கை. (௩௩௩) “ஆஸிசேருயிரி
னுள்ளா லாதுமோப்பற்றில்லாத பாவனைபதின்க்கடி. லவ்னையுந்
கூடலாமே” என்றிறே! அழ்வாரும்ருளிச்செய்தது. ஸரீரமான
ஜீவாத்மாவுக்கு ஸரீரதகந்தனான பால்பாதிகள் வந்ததில்லையே
யாகிலும், ஸரீரஸம்பந்த நிபத்தநமாக நுகொஜ்ஞாநாதிகள் வரு
கிறவொப்பாதி, ஸரீரபூதமான விவற்றோட்டை ஸம்பந்தத்தாலே
இவனுக்குரிங்கனே சிலநேஷங்கள் வாராதோ? என்னில்: வா
ராது. அதுக்கடி - ப்ரஸேஸதேறது விசேஷத்தாலே; இவனைப்பொ
லே கம்மஸூயாக வன்றிக்கே, அதுந்ரஹமஸூயாகவிதே அவனு
க்கு இவற்றில் ப்ரஸேஸமிருப்பது. (௩௩௪) “சுநஸூநநு”
(௩௩௫) “வனஷஸூநஸூநி தாஹரா தூபஹ தவாஸூ” (௩௩௬)
“விஷவெஸவ-ஜிஷவெ” என்கின்றதிறே.

(சு) ஆந்தரம், ஜ்ஞாநாநந்தைகஸ்வரூபத்வத்தை யுபபாதித்
கிறார்; (ஜ்ஞாநாநந்த) இப்பாதிபாலே. ஜ்ஞாநாநந்தங்களைபே
ஸ்வரூபமாக ஹட்டயனாயிருக்கை பொன்று, ஸப்தத்தாக்கு அர்த்
தம் சொல்லவேண்டியிருக்க, ஜ்ஞாநமென்றும் அநந்தமென்றும்
பிரித்துச்சொல்லலாவது, இரண்டவஸ்துகை யின்றிக்கே ஜ்ஞாந
மே ஸ்வரூபமாய், அதுதான் அதுகூலமாயிருக்கை - அநந்தமாகை
யாலே, “அநந்தரூபஜ்ஞாநனாயிருக்கை” என்று அருளிச்செய்கிறார்.
“அதுகூலஜ்ஞாநமே ஸ்வரூமாயிருக்க ஜ்ஞாநாநந்தங்க ளென்று
பிரித்துச்சொல்லுகிறது. இரண்டுமண்டலகக்காக” என்றிறே
இவர்தாமிட்டருளின கத்பாவ்யாக்யாதத்திலே யருளிச்செய்தது.

(ஈ) “அநந்தரூபஜ்ஞாநனாயிருக்கை” என்றதுதன்னை யுபபாதி
க்கிறார்; (அதாவது) இப்பாதிபாலே. கட்டடங்கவென்றது - ஸ்வ
ரூபமுள்ள பரப்பெங்கும் என்றபடி. இத்தால், ஸ்வரூபத்தில் அது
கூலமாயாதல், அப்ரகாஸமா யாதலிருக்கு மிடமில்லை யென்கை.
ஜ்ஞாநாநந்தைக ஸ்வரூபவென்றவிதில், ஏகஸப்தார்த்தமிதுவிதே.

அ. இவனுடைய ஜ்ஞாஸக்த்யாதி கல்யாண குணங்கள் கீத்யங்களாய். நிஸ்ஸீமங்களாய், நிஸ்ஸங்க்யங்களாய், நிருபாதிங்களாய், நிர்த்தோஷங்களாய், ஸமாநாதிசுரஸி தங்களாயிருக்கும்.

அதுகூலத்வமாவது - அஹ்லாதகாத்வம். பாகாஸக்த்வமாவது - ஸ்வயம்பாகாஸக்த்வம். (கூ.அ) “சுநந்யாயீ நஷ்டகாஸகூரஹாடி கரகூர-ஓவஜாநநெலவ யஸ்யஸூர-ஓவடி, ஸஹிஜாநநநஷ ஸூர-ஓவம்” என்னக்கூடவதிறே.

அ. இப்படி, ஸ்வரூபஸ்வலக்ஷணியத்தை அப்பாதித்த வநத் தரம், ஸ்வரூபஸ்மித்தமான குணங்களிலுடைய ஸ்வலக்ஷணப் பதையருளிச்செய்கிறார்; (இவனுடைய ஜ்ஞாஸக்த்யாதி கல்யாண குணங்கள்) என்று தொடங்கி, ஆதிஸரத்தகாலே-பலேஸ்வரம் விரயதேஜஸ்ஸுக்களும், வாத்தஸ்பாதிக்களும், சொஸ்பாதிக்களுமாகிற குணவிசேஷங்களெல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறது.

நித்யங்களாகையாவது - உத்பத்தி விராஸாஹிதங்களா நிருக்கை. ஸ்வரூபாதும்திகளாகையாலே, யாவதாஸ்ரயபாவிகளா யிருக்குமிதே. (கூ.அ) “தஜஸேஸ த்யூஸ்காஜா” என்று, குணங் களிலுடைய நித்யத்வம் ஸ்ருதிவித்தம். (கூ.அ) “காஜேஜைதிகா ஜா-கையூணமூணா; தஜஸேஸ த்யூ-நித்யஜைத்யூ-” என் றிதே இத்தஸ்ருதிக்காத்நம். (கூ.அ) “சுநிலவண்புகழ்” என்றா ரிதே ஆழ்வார்.

நிஸ்ஸீமங்களாகையாவது - ஓரொன்றே அவதிகாணமொண் ணாதிருக்கை. (கூ.அ) “யதொவாவொநிவகூலெஹே சுஷ்ராஷி ரநஸாஸஹ” என்று, நிண்டினிட்டிதே ஆகந்தகுணத்தைப்பெ ல்லாங் காணப்படுக்கவேதம். இது, ஆகந்தகுண மொன்றிலாமன்றி தே; குணங்களெல்லாம் இப்படியேயிதே இருப்பது. (கூ.அ) “உவ ராஸூவாஸூவாவொவிவ-ஓர-ஷாநூகூலெதயெஸகூகூ நூகூகாசு மிராஸெகெகெகமுணாவயீஸ்யாஸூலிதாநொ டூலெதொதிஸூரெத ” என்னக்கூடவதிறே. (கூ.அ) “உயர் நூலம்” என்றிதே! ஆழ்வாரும் அருளிச்செய்தது.

நிஸ்ஸங்க்யங்களாகையாவது- இப்படிப்பட்டகுணங்கள் தான் எண்ணிறந்திருக்கை. (௩௭௬) “யயாரதூநிஜமயொஸஜ்யோ கிபஃ துக் 1 தயாமஃணாஹுநஜஸு சஸஜ்யோபாஹிதம்” (௩௭௭) “வஷடாயஃதொஸுமஃணாநஸக்யா வதஃஸஜெதொவி ஸவஃதொகெஃஃஹாத்நஸுஜஹூரவிபாணெஃ விஷொரிஷொ வஃஸஃதெவா த்ஜஸு” (௩௭௮) “யதஃஜஃவாயஃரஃகொபிவக்யாஹவெஹரஃகூவிவிஸஃகவெதாஸதெமஃணாநாஜயஃதெகஃஸம் வதெஹ்வாதெவவரஹ்வீடி” (௩௭௯) “நஹிதஸு மஃணாஸுவெஃ ஸவெஃஃஃஃநிமநெணாவி 1 வதஃஸக்யாவிபஃகஸுஸக்யாஃதெஃரவிதெமஃஃஃ” என்னக் கடவதிதே. (௩௮௦) “எண்ணில் தொல்புகழ்” என்றாரிதே ஆழ்வாரும். (௩௮௧) “வனகெகஸு மஃணஸுவிபஃகவிதெவொகாஹாரம் ஸாஸ்யஃகாரஃ தூடிஸவெஹவெவரமணிதெ ந்ரிஸீஜஃஃநிதெஃ 1 நிதெ துஃஃஃமஃஃணஸுதெ தாயிகஸஃகெகாஸுடிதூஸ்யெரிதஃஸஃநாஸாஹஃஃஸீஸாரணம் யாதெவநாஜீஸார” என்கிற ஸ்லோகத்திலே, குணங்களினுடைய நித்யநிஸ்ஸீமநிஸ்ஸங்க்யத்வங்களை யருளிச்செய்தாரிதே ஆழ்வான்.

நிருபாதிதங்களாகையாலே - ஸ்வாதயாதிகளிலே ஈஸ்வரேச்சையாகிற உபாதிபை யபேக்ஷிததிருக்கும் சேதநகுணங்கள் போலன்றிக்கே, ஸ்வாபாவிகங்களா யிருக்கை. ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் (௩௮௨) “ஸஹாவதொநிரஸ்த்நிவிதெஃஷாநவயிகா திஸயாஸஜ்யோ கஃராணமஃணமணஃ வஃரஃஷொ த்ஜொஹியதெ” என்கிறவிடத்துக்கு வ்யாக்யானம்பண்ணுகிற ஸ்ருதப்ரகாஸிகாகார், அநவதிகாதிஸபதந்தாலே நித்யஸித்த வ்யாவ்ருத்தி சொல்லுகிறதென்று முந்துறவொரு யோஜகைபண்ணி, (௩௮௩) “சுநஃஷதெ நஸுஹாவதஜ்ஜிவதெநவாநிதஜ்ஜிவஃவ்யாஸுதீ; தெ

ஷாந்தாஜ்ய ஸம்ஸ்காரம் ஹிஹவந்திக்ஷுஜாயீநஸு” என்று, அநந்தரயோஜனையிலே யிவ்வந்தத்தை யருளிச்செய்தாரிதே. (ந.அ.ச) “ஹவாவிஃஜாநஸயக்யியாவ” என்று, குணங்கனிநூலாய ஸ்வாபாவிகத்வத்தை ஸ்ருதி சொல்லா நின்றுதிதே. இந்தஸ்ருதி யில், க்ரியையென்கிறது-நியமத்தை: (ந.அ.ந) “வராவஸுஜி-ஜாநஸக்யிராஜீநாஹ்வாஹவிக்ஷுஜாயீநஸு; க்யியா-நியஜிநஸு” என்றிதே இதுக்கும் ஸ்ருதபரகாஸிகாகாரர் வ்யாக்யானம் பண்ணிற்று.

நித்தோஷங்கனாகையாவது - ஹேமபுருண ஸம்ஸ்காரமாகிற தோஷமின்றிக்கேயிருக்கை. (ந.அ.ச) “கஷஹத வாவாவஜிரொ விஜிக்யாவி-ஸொகொவிஜிவஸ்தாவிவாஸ ஸத்யுகாஸிஸ த்யஸஜய” (ந.அ.ச) “ஸகவாடியொநஸநீஸெ யத்யவபாக்ய தாமஸா” (ந.அ.அ) “ஜாநஸக்யிவவெஸுராயீரயெதஜாஸுஸெஷத: ஹவஹ்வாவாஜாநிவிநாஹெயெம-ஸாஸி” (ந.அ.ச) “தெஜொவவெஸுராயீஹாவவொய ஸவீ ராயுக்யிராஜி ம-வெணகராஸிவிவரவ்வராணாஸகதாநயத்ய க்ஷுசாடியஸனி வராவரொஸெ” என்கிறபடி யோ, அஸ்ரபம் - ஹேமபரத்யந்த மாகையாலே, இவற்றுக்கு, ஹேமபுருண ஸம்ஸ்கார தோஷப்பத்திக்கு யோக்யதையில்லையிதே.

ஸமாநாதிகரஹிதங்களாகையாவது - ரேதநாந்தரகுணங்களை ஸமாமாகவும், ஸ்வரகுணங்களை அதிகமாகவுடையத்தாயிருக்கும் சேதநகுணங்கள் போலன்றிக்கே, தனக்கொத்ததும் மிக்கதும்மின் றிக்கேயிருக்கை. (ந.அ.ச) “நதக்ஷிஜாஹ்யிக்ஷுஜாயீநஸு” என்ற ஸமாநாதிகரஹிதவஸ்துவை யாஸ்ரபமாக வுடையவையாகையா லே, இவையும் ஸமாநாதிகரஹிதங்களாயிருக்கு மிதே. (ந.க.ய) “ஷொஷொவயாவியஸிஜாதிஸயா நஸஜிராநிரெவஜிஹம- ணளவடிவாவாஷெயதா: ஜாநெஸுராயீஸகநவீரய வுராஸி ஷஸாந ரஜெஸ ஹாஸஜவாநஸநய-யனி” என்கிற ஸ்லோகத்திலே, இவையித்தனையும் பட்டரருளிச்செய்தாரிதே.

கூ. இவற்றில் வாத்ஸல்யாதிகளுக்கு விஷயமநுகுல்வர், ஸௌர்யாதிகளுக்கு விஷயம் ப்ரதிகுலவர், இவற்றுக்குக் காரணமான ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிகளுக்கெல்லாரும் விஷயம்.

1 (கூ) இப்படியிருந்துள்ள குணங்கள்தான் மூன்றுவகைப்பட்டிருக்கையாலே, அம்மூன்று வகைக்கும் விஷயங்களை வகுத்து அருளிச்செய்கிறார்; (இவற்றில்) என்றுதொடங்கி. (வாத்ஸல்யாதிகள்) என்கிற ஆதிஸப்தத்தாலே, ஸௌஸீல்ய ஸௌஸப்ய மார்த்தவார்ஜவாதிகளான குணவிஸேஷங்களெல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறது; விஷயம் அதுகூலரென்றது - ஆஸிரீதரென்றபடி.

(ஸௌர்யாதிகளுக்கு) என்கிற ஆதிஸப்தத்தாலே, பராக்ரமத்தைச்சொல்லுகிறது. விஷயம் ப்ரதிகுலரென்றது - ஆஸிரீதவிரோதிகளென்றபடி.. (ந.கூக) “அவிஷஜந்நவொகூவ்யம் அவிஷஜம் நெநவொஜயெசஃ | வொணவாநவாவிஷவெநராஜந்ந லீப்யொணா வரிவொணாவாஃ” என்று, ஆஸிரீதவிரோதிகள் தனக்கு ஸத்ருக்களென்று அருளிச்செய்தானிறே.

(இவற்றுக்கு காரணமான ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிகள்) என்கிறதில், ஆதிஸப்தத்தாலே - பக்ஸம்வ்ய விர்ய தேஜஸ்ஸக்திகளைச் சொல்லுகிறது.

வாத்ஸல்யாதிகளுக்கும், ஸௌர்யாதிகளுக்கும் ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிகள் காரணமாகயாவது (ந.கூக) “புக்ஷம்விஜாநம்ஹிதம் ஹெஸூரூபீவிஹம் விபிராஹம்வீரூபவாஃஸகிரவிய | வரஹெஜஸூதிபுவர மஹணஷ்டம்புயஜீஜம் மஹாநாநிஸீலாம்ஹணநவிமஹாநாம் புவஸவஹநி” என்றும், (ந.கூக) “ஜீஜஹ்மஹணவஹமொஷ்யெவொஹ” என்றும் சொல்லுகிற படியே, அவற்றுக்கு ஊற்றுவாயாயிருக்கை.

அவ்வதான், வஸ்துதக்கர்ஷாபாதக ஷாட்டுண்யாயாதகுணாவமாயிறே இருப்பது. “எம்பெருமானுடைய திவ்யாத்மகுணங்களாவன - ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிகளுக்கும், அதிலே பிறந்த ஸௌஸீல்யாதிகளும்” என்கிற விவகாயத்துக்கு அர்த்தமே

முதுகுதிருவானில், “ஆடுகிலை பிறங்கையவனு - வந்தூற்றி ஷாபப
தக ஷாட்டுருண்யாபத்தருணபவாவை” என்னுடைய விவரணத்
தில் ஆர்ச்சாம்பிள்ளை பாதுகிட்டுச் செய்தது.

[illegible]

ஜனநாயகம் அல்லாது; ஸாக்ரீ அஸக்தர்க்கு, சிஷமைஸாபரா
தர்க்கு, க்ருபை துஃகிகளுக்கு, வாத்தஸல்யம் ஸதோஷர்க்
க்கு, ஸீஸம் மந்தர்க்கு ; ஆர்ஜயம் குடிவர்க்கு; ஸௌ
ஹார்த்தம் துஷ்டஹ்ருதயர்க்கு; மார்த்தவம் வீஸலேஷ
பீருக்களுக்கு ; ஸௌலப்யம் காணவாசைப் பட்டவர்
களுக்க. இப்படி யெங்கும் கண்டுகோள்வது.

இப்படி குணங்களை முன்றுவகையாகக் அவற்றுக்கு விஷயங்களை தர்ஸிப்பித்தவளவன்றிக்கே, குணங்களுக்கு ப்ரக்யேகம் விஷயபியமமுண்டாயாடிலே, அத்தையும் தர்ஸிப்பிக்கவேண்டி மென்று திருவுள்ளப்பற்றி, கிழிநித்தகுணங்களிலேகிலவற்றுக்குத் தனித்தனியே விஷயங்களை தர்ஸிப்பிக்கிறார்; (ஜ்ஞாநம் அஜ்ஞாநம்) என்று தொடங்கி.

ஜ்ஞாநமாவது - சேதநருடைய ஹிகாத்வித நிநுபணத்தின்கு உறுப்பானகுணமாகையாலே, (ச௦௧) “கூஹரீஷ்டிஷ்டை-ஸ-ஃ-பி-ஃ” கூவாதுவிதவீக்ஷணம் யயிதஃஸிஷ்டெவெஸதஜாஜாவயபோயவ” என்கிறபடியே, ஸ்வவிதாத்விதநிநுபணதிசுகளில் அஜ்ஞாராயிருக்கு மவர்களுக்கு உறுப்பா யிருக்குமென்கை. (ஸ்ரத்திஅஸக்தர்க்கு) என்ற தது-ஸக்தியாவது - அசுடிதகடநாஸாமந்த்பமாகையாலே, ஸ்வேஷ்ட டாநிஷ்டப்ராப்தி பரிஹாரங்களில் அஸக்தராயிருக்கு மவர்களு டைய கார்யவிதத்திக்கு உறுப்பாயிருக்குமென்கை. (க்ஷமைஸாப ராதர்க்கு) என்றது - க்ஷமையாவது - அபராத ஸஹத்வமாகை யாலே, (ச௦௨) “க்ஷமீஷ்டிஷ்டை-ஸ-ஃ-பி-ஃ” என்கிறபடியே, அபராதஸஹிதராகத்தங்களை யதுஸந்தித்திருப்பார்க்கு உறுப்பா யிருக்குமென்கை. (ச௦௩) “க்ஷமீஷ்டிஷ்டை-ஸ-ஃ-பி-ஃ” என்றிதே பட்டரருளிச்செய்தது. (க்ருபை துதிசுகளுக்கு) என்றது - க்ரு பையாவது - பரதுகா ஸஹிஷ்டிஷ்டைவமாகையாலே, ஆவாராந்து ணையென்றலைநீர்க்கடலுளமுந்நும் நாளாய்போல்- பிறவிக்கட லுள்ளின்று துளங்குசைமுதலானதுக்கமுடையவர்களுக்கு உறுப் பா யிருக்கு மென்கை. (ச௦௪) “க்ஷமீஷ்டிஷ்டை-ஸ-ஃ-பி-ஃ”

வஸ்வரயதெதிரேதடிஹஃடியாதுதிஃ" என்று அருளிச்செய்தாரிதே
பட்டர். (வாத்ஸல்யம் ஸதோஷங்கு) என்றது-வாத்ஸல்யமாவது-
அன்றின்மகன்றிறுடம்பின் வழவையாதரித்து புலிக்குந்தேறு
வைப்போலே ஆஸ்ரிதருடைய தோஷங்களை போக்யமாகக்கொள்
ளுவதொரு குணமாகையாலே, அலித்யாகர்மாதிடோஷ ஸஹி
தராகத் தங்களை யதுஸந்திநுப்பார்க்கு உறுப்பாயிருக்குமென்கை.
(ஸ்ரீலம் மந்தர்க்கு) என்றது - ஸ்ரீலமாவது-பெரியவன் தாழ்ந்
தவர்களுடே புலாயுறக்கலக்கும் ஸ்வபாவமாகையாலே, தங்க
ளுடையசண்மையை யதுஸந்தித்திருப்பார்க்கு உறுப்பாயிருக்கு
மென்கை (ஆர்ஜவம் குடிஸர்க்கு) என்றது-ஆர்ஜவமாவது - காணத்
தயத்தாலும் செவ்வியனாயிருக்கையாகையாலே, தங்களுடைய கா
ணத்தய கௌமல்யத்தைநினைத் திருப்பார்க்கு உறுப்பாயிருக்கு
மென்கை (ஸௌஹார்த்தம்துஷ்டஹ்ருதயர்க்கு) என்றது-ஸௌஹா
ர்த்தமாவது-எப்போதும் நன்மையைச் சிந்தித்திருக்கும் ஸ்வபாவ
மாகையாலே, ஸர்வகாலமும் நீமையே சிந்தித்திருக்கும் துஷ்ட
ஹ்ருதயராகத் தங்களை யதுஸந்தித்திருப்பார்க்கு உறுப்பாயிருக்கு
மென்கை (மார்த்தவம் விஸ்லேஷபீருக்களுக்கு) என்றது-மார்த்தவ
மாவது - ஆஸ்ரிதவிரஹம் பொறுக்கமாட்டாத மென்மையாகையா
லே, தன்னுடைய விஸ்லேஷத்தில் பயமுடையவர்களுக்கு உறு
ப்பாயிருக்குமென்கை. (ஸௌலப்யம் காணவாசைப்பட்டவர்
களுக்கு) என்றது - ஸௌலப்யமாவது - அநீந்தரியமான விக்ர
ஹத்தைக் கண்ணுக்கிலக்காம்படி பண்ணுகையாகையாலே, தன்
னைக்காணவேனுமென்று ஆசைப்பட்டவர்களுக்கு உறுப்பாயிருக்
குமென்கை.

இத்தால், இவனுடைய ஜ்ஞாநத்தில் அபேக்ஷையுள்ளது - தந்
தாமுடைய ஹிதாஹித நிருபணத்தில் அறிவில்லாத வர்களுக்கா
கையாலே, ஜ்ஞாநம் - அஜ்ஞர்க்காயிருக்கும். இவனுடையஸக்தி
யில் அபேக்ஷையுள்ளது - ஸ்வேஷ்டாநிஷ்டப்பாப்தி பரிஹாஸத்
தில் அஸக்தராயிருப்பாருக்காகையாலே,ஸக்தி - அஸக்தர்க்காயி
ருக்கும். பொறையில் அபேக்ஷையுள்ளது - அபாநுமுடையார்க்கா

க௦. இப்படி, ஈஸ்வரன் கல்யாண குணங்களோடே கூடியிருக்கையாலே,

கையாலே, கூமை - ஸாபராதர்க்காயிருக்கும். ஐயோவென்று இரங்குவெண்விவது - கோஷாட்டவர்க்காகையாலே, க்ருபை-து: கிகளுக்காயிருக்கும்; கோஷத்தை போச்யமாகக் கொள்ளவேண்டு வது - தோஷவான்களுக்காகையாலே, வாந்ஸல்யம் ஸதோஷர்க்காயிருக்கும். தண்மைபாராதே புரையறக்கலக்கவேண்டுவிவது-தாழ்ந்தவர்கள் விஷயத்திலே யாகையாலே, சீலம் - மந்தர்க்காயிருக்கும். கரணதரயத்தாலும் செவ்வியனாய்க்கொண்டு தன்னை யனமத்துப் பரிமாறவேண்டுவிவது - செவ்வையக்கேடாம்விஷயத்திலாகையாலே, ஆர்ஜவம் - குடிவர்க்காயிருக்கும். தானெப்போதும் நன்மை சிந்திக்கவேண்டுவிவது - தந்தாழுக்குத் தீமைகளைச்சிந்திக்கும் தீமனத்தர்விஷயத்திலாகையாலே, ஸௌஹார்த்தம் - துஷ்டஹ்ருதயர்க்காயிருக்கும். கிரஹம்பொறுத மென்மைவேண்டுவிவது - கிரஹத்துக்கு அஞ்சுவார்த்தத்திலாகையாலே, மார்த்தவம் - கிரஹ்வேஷ்டிருக்களுக்காயிருக்கும். அநீந்தரியமான கிரஹத்தைக் கண்ணுக்கு இலக்காக்கவேண்டுவிவது - அவ்வுகைக் காரணகையிலாசையுடையவர்களுக்காகையாலே, ஸௌலப்யம்- காரணவாசைப்பட்டவர்களுக்காயிருக்குமென்று, குணங்கலினுடைய விஷயப்பரிநியதத்தவத்தை தர்ஸிப்பித்தாராயிற்று. (இப்படியெங்கும்கண்டு கொள்வது) என்றது - கீழ்ச்சொன்னபரகாரத்திலே அநுக்கமான குணங்கலெல்லாவற்றுக்கும் பரத்யேகம் விஷயங்களை தர்ஸித்துக் கொள்வது என்றபடி.

க௦. ஏவம்பூதகுணவிசிஷ்டஞகையாலே, ஈஸ்வரன் ஆஸ்ரித விஷயத்தில் பரிமாறிப்போரும்புகளை விஸ்தரேண வொருநூர்ணையாலே யருளிச்செய்குறர் மேல்; (இப்படி, ஈஸ்வரன் கல்யாண குணங்களோடே கூடியிருக்கையாலே) என்றுதொடங்கி.

இப்படியென்று - கீழ்க்குமான குணயோகப்பரகாரத்தைப் பராமர்ஸிக்கிறது. (கல்யாணகுணங்களோடே கூடியிருக்கையாலே) என்று, குணயோகத்தை ஹேதுவாக வருளிச்செய்தது - மேல்

பிறர்நோவு கண்டால், ஐயோ! என்ஹிரங்கி, அவர்களுக்குப் போதுமொக்க நன்மையைச் சிந்தித்து, தனக்கேயாயிருத்தல், தனக்கும் பிறர்க்கும்பொதுவாயிருத்தல் செய்யாதே, நிலா, தென்றல், சந்திரன், தண்ணீர்போலே பிறர்க்கேயாய், தண்ணையாய்நித்தவர்கள் பக்கல் ஜந்ம ஜ்ஞாநம்நித்தங்கனாவுண்டான நிகர்ஷம் பாராதே,

சொல்லுகிறபரிமாற்றங்களைல்லாம் ஒரோருணகாரியமென்றுதோற்றுக்கொக்காக. (பிறர்நோவுகண்டால் ஐயோ! என்று இரங்கி) இது - க்ருபாகாரியம். பிறர்நோவுகண்டால் ஐயோ! என்று சுடுபடுகிறது - பரதூகாஸஹிஷ்ணுவாகையாலேயே. (அவர்களுக்கு எப்போது மொக்க நன்மையைச் சிந்தித்து) இது - ஸௌஹார்த்தகாரியம். எப்போது மொக்கவென்று - இவர்கள் அறிந்தகாலத்தோடு அறியாதகாலத்தோடு வாசியற ஸர்வகாலத்தினுமென்றபடி. ஆஸ்ரித ஸர்வமங்கனாந்வேஷணபாணயி நுகிறது - ஸௌஹார்த்ததந்தாலேயே. (தனக்கேயாயிருத்தல், தனக்கும் பிறர்க்கும் பொதுவாயிருத்தல்செய்யாதே, நிலா, தென்றல், சந்திரன், தண்ணீர்போலே பிறர்க்கேயாய்) இது - ஆஸ்ரிதபாரதந்தர்யகாரியம். ஸ்வார்த்தபாணயேயிருத்தல், ஸ்வார்த்த பார்த்தங்கள் இரண்டுக்கும் பொதுவாயிருத்தல் செய்கையன்றிக்கே, சந்தரிசாதிபதார்த்தங்கள்போலே, பார்த்ததைகவேஷணயிருக்கிறது - பாரதந்தர்யத்தாலேயே, (தண்ணையாய்நித்தவர்கள் பக்கல் ஜந்மஜ்ஞாநம்நித்தங்கனாவ் உண்டான நிகர்ஷம்பாராதே) இது - ஸாம்யருணகாரியம். ஆஸ்ரிதர் பக்கல் ஜந்மாகிகளால் உண்டானதன்மை பாராமல் பரிமாறுகிறது - (சுரு) “ஸரோஹம்ஸவ-ஹ-ஹிதேஹ” என்கிறபடியே, ஜந்மாகிகளால் உத்க்ருஷ்டரோடு அபக்ருஷ்டரோடு வாசியற ஆஸ்ரியத்தே ஸமனயிருக்கும் ஸ்வபாவத்தாலேயே. (காங்களும் பிறரும் தஞ்சமல்லாதபோது தான்தஞ்சமாய்) இது - அஸரண்ய ஸரண்யத்வகாரியம். தாங்களும் தங்களுக்கு ரக்ஷகனாக, பிறரும் தங்களுக்கு ரக்ஷகன் நென்றுகொள்கின்ற தஸாரிஸ் தான் ரக்ஷகனாகிறது - [சுரு] பற்றிலார்பற்றின்று னாகையாலேயே.

தாங்களும் பிறரும் தஞ்சமல்லாதபோது தான்தஞ்சமாய், ஸாந்தீபிரீபுத்ரனையும், வைதிகன் புத்ரர்களையும் மீட்டுக்கொண்டோண்வேந்தாப்போலே அரியனசெய்தும், அவர்களபேக்ஷிதங்களைத் தலைக்கட்டியும், அவர்களுக்குத் த்ருவபதம்போலே பண்டில்லாதவற்றையுமுண்டாக்கியும்,

(ஸாந்தீபிரீபுத்ரனையும், வைதிகன் புத்ரர்களையும் மீட்டுக்கொண்டோவந்தாப்போலே அரியனசெய்தும், அவர்களபேக்ஷிதங்களைத் தலைக்கட்டியும்) இது - ஸத்யகாமத்வகார்யம். (சா.அ) “மாதவத் தோன்புத்திரன்போய் மறிகடல்வாய் மாண்டானை” என்கிறபடியே, நெடுந்தாலத்திலே கடல் கொண்டோன ஸாந்தீபிரீ புத்ரனையும், (சா.அ) “பிறப்பகத்தேமாண்டொழிந்த பிள்ளைகளைநால்வரையும்” என்கிறபடியே, ஜகித்தபோதே, [சா.க] “என்னுடைமனைவி காதல் மக்களைப் பயத்தலும்காணா” என்கிறபடியே, பெற்ற தாயும் தர்ஸிக்கப்பெறுதபடி நாய்ச்சிமார் தங்கள் ஸ்வாதந்தர்யத்தாலே யழைப்பிக்க, (சா.க) “தப்பினபிள்ளைகளை” என்கிறபடியே, கைதப் பிப்போய் * கடரொளியாய்நின்ற தன்னுடைச்சோறுபிலே கிடந்த வைதிகன்புத்ரர்களையும், (சா.அ) “உருவுருவேசொடுத்தான்” என்றும், (சா.க) “உடலொடுக்கொண்டு கொடுத்தவனை” என்றுஞ் சொல்லுகிறபடியே, அவ்வவ ரூபங்களோடேமீட்டுக்கொடுவந்தகொடுத்தாப்போலே, துஷ்காரங்களைச்செய்தும் ஆஸ்ரிதர் அபேக்ஷிதங்களைத் தலைக்கட்டுகிறது-[சா.க] “சூயி-தா க்ஷணவிஷயொ உநொ ராயர்காரி லொ டவா திஹதொ லவதீ திஸதிகாஜி” என்கிற ஸத்யகாமனுகைபாலையிறே. ‘ஸத்யகாமனுகைபாவது - ஸாந்தீபிரீ புத்ரனைக்கொடுவந்தாப்போலே, ஸகலாபேக்ஷிதங்களும் முடிக்க வல்லனாகை.’ என்றிறே நடுவற்றிருவீதிப்பிள்ளை பட்டர், தத்வதர்யத்திலே யருளிச்செய்தது.

(அவர்களுக்கு, த்ருவபதம்போலே பண்டில்லாதவற்றையு முண்டாக்கியும்) இது - ஸத்யஸங்கல்பத்வகார்யம். உத்தரநபாத

தந்தாம் ஸ்வம் தாந்தாம் விநியோகம் கொண்டாப்போ
ஸேயிருக்க தன்னையும் தன்னுடைமையையும்வழங்கி,
அவர்கள் கார்யம் தலைக்கட்டினால் தான் க்ருதக்ருத்ய
னும்,

புத்ராண த்ருவனுக்கு, ஸ்வர்க்கத்தினுடைய ஊர்தவாவதுயிலே
அபூர்வமாயிருப்பதொருபதம் கல்வித்துக் கொடுத்தாப்போலே,
அபூர்வத்துக்குப் பண்டிதவற்றைபடி முண்டாக்குகிறது - அபூர்வ
போக்யங்களை ஸ்ருஷ்டிக்கவல்ல அமோகஸங்கல்ப னுசையாலே
யிறே. “ஸக்யஸங்கல்பனாகையாவது த்ருவாபதம்போலே பண்
டில்லாத வற்றையமுண்டாக்கவல்லனாகை” என்ற, இதுவும்பட்
டர்தாமேபருளிச்செய்தாரிறே. (தம்தாம்ஸ்வம் தாம்தாம் விநி
யோகங்கொண்டாப்போலே யிருக்கத் தன்னையும் தன்னுடைமை
யையும் வழங்கி) இது-ஒளதார்யகார்யம். (சுரு) “வரஜஸகல
பெததூஸி தாம-ஹிகுய” என்கிறபடியே, தவதனுடைமை
யைத் தாங்கள் விநியோகம் கொள்வதொப்போலே விநியோகம்
கொள்ளலாம்படி, அத்தாந்ரீபங்களை அபூர்வத்துக்கொடுக்கிறது-
கொடுத்தோம் என்னு மயிராகம் தன்னெஞ்சினில்லாதபடியாக
வும், கொள்ளாமல்களுக்குப் பதபாபகாந்தேடி நெஞ்சாழல்பட
னெண்டா தபடியாகவும்கொடுத்தும்பாமோதாரனாகையாலேயிறே.

(அவர்கள் கார்யம் தலைக்கட்டினால், தான் க்ருதக்ருத்யனும்)
இது-க்ருதித்வகார்யம்! அபூர்வத்கார்யத்தலைக்கட்டினால், அவர்கள்
க்ருதக்ருத்யராகையன்றிக்கே, (சுரு) “கலிவிஷ்ணுஜாயா”
இத்யாதிர்படியே, தான் க்ருதக்ருத்யனாகிறது - அபூர்வதகா
ணம்பெற்றால், பெறுதன்னதாயிருக்கும்ஸ்வபாஷந்தா லேயிறே.
† “க்ருதியாவது - அபூர்வதருடையவபேஷிதம் புண்ணியனால்,
தான் க்ருதக்ருத்யனாகை.” என்கிறே மட்டும் அருளிச்செய்தது

தான் செய்த நன்மைகளொன்றையும் நினையாதே அவர்கள் செய்த ஸுக்ருதலவத்தையேநினைத்து, அநாதிகாலம் வாஸிதங்களான ரஸங்களைமறக்கும்படி யெல்லாதஸையிலும் இனியனும்,பார்யா புத்ரர்கள் குற்றங்களைக் காணக் கண்ணிட்டிருக்கும் புருஷனைப் போலே, அவர்கள் குற்றங்களைத் திருவுள்ளத்தால்நினையாதே,

(தான்செய்த நன்மைகளொன்றையும் நினையாதே, அவர்கள் செய்த ஸுக்ருதலவத்தையேநினைத்து)இது-க்ருதஜ்ஞதா கார்யம்; தன்நிறத்திலே யொருபுறமேனோத்திரதலாவாஸுக்ருதலேஸத்தை ப்பண்ணினால், அவர்களுக்கும் தான் எல்லா நன்மைகளுஞ் செய்தாலும் அவற்றை யொன்றையும் நினையாதே, அவர்கள் செய்த ஸுக்ருதலவத்தையே நினைத்திருக்கிறதா-செய்த நன்றியறியுமவனாகையாலேயிதே. “க்ருதஜ்ஞனாகையாவது - ஆஸ்ரிதருடைய ஸுக்ருதலவத்தை யொன்றையும் நினைத்தா, தான் செய்த நன்மைகளொன்றும் பாராதேயிருக்கை” என்பது, இதுவும் பட்டரரு விச்செய்தார். (அநாதிகாலம் வாஸிதங்களான ரஸங்களை மறக்கும்படியெல்லாதஸையிலும் இனியனும்) இது - மாதூர்யகார்யம். அநாதிகாலமே பிடித்துக்கொளுத்திக்கிடக்கிறபாருதவிஷயரஸங்களை விஸ்மரிக்கும்படி ஸர்வாவஸ்த்தையிலும் இனியனாகிறது - (சகச) “ஸவ-ஃரஸஃ” என்கிறபடியோ, நிரதிஸயபோக்யனாயிருக்கையாலேயிதே.

(பார்யாபுத்ராதிகள் குற்றங்களைக் காணக்கண்ணிட்டிருக்கும் புருஷனைப்போலே, அவர்கள் குற்றங்களைத் திருவுள்ளத்தாலேநினையாதே) இது-மாதூர்யகார்யம். பார்யா புத்ராதிகளோடே கூடி வர்த்திப்பானொருபுருஷன், அவர்கள் செய்கிற குற்றங்களைக் கண்டிருக்கச் செய்தேயும் காணுகார்ப்போலே யிருக்குமா போலே ஆஸ்ரிதர் செய்த குற்றங்களைக் கண்டிருக்கச் செய்தேயும் திருவுள்ளத்தால் நினையாதிருக்கிறது - ஆஸ்ரித தோஷங்களைத் தெரியாதபடி மறைக்கவல்ல சூதானாகையாலேயிதே.

குற்றங்களைப் பெரியபிராட்டியார் காட்டினாலும் அவளோடே மறுதலைத்துத் திண்ணியனாய் நின்று ரக்ஷித்து, காமநி யுடைய அழகு உகக்கும் காழகனைப்போலே, அவர் கள் தோஷங்களை போக்யமாகக் கொண்டு அவர்கள் பக்கல் கரணத்யத்தாலும் செவ்வியனாய், பிரிந்தால் அவர்கள்வயஸநம் குளப்படியேன்னும்படி தானீப்பேட்டு

வர்த்திப்பானொருபுருஷன், அவர்கள் செப்கிற குற்றங்களைக் கண்டிருக்கச் செய்தேயும் காணாநாலரப்போலே யிருக்குமாய்போலே, ஆஸ்ரிதர்செய்த குற்றங்களைக் கண்டிருக்கச்செய்தேயும் திருவுள்ளத்தால் நினையாநிருக்கிறது - ஆஸ்ரித தோஷங்களைத் தெரியாதபடி மறைக்கவல்ல சதுரனாகையாலேயிறே. (குற்றங்களைப் பெரிய பிராட்டியார் காட்டினாலும் அவளோடே மறுதலைத்துத்திண்ணியனாய் நின்று ரக்ஷித்து) இது - ஸ்தந்திரயகார்யம். சொன்னது செய்யவேண்டும்படி தனக்கு அபிமதையாய், சேதநர் குற்றங்களைப் பொறுப்பித்துச் சேரவிடும் பெரியபிராட்டியார் (சுகநு) “தாமரையாளாகிலும் சிதகுரைக்குமேல்” என்கிறாடியே, குற்றங்களைக்காட்டினாலும், (சுகநு) “என்னடி யாரது செய்யார் செய்தாரேல் நன்றுசெய்தார்” என்று, அவளோடே மறுதலைத்து நிர்சலனாய் நின்று ரக்ஷிக்கிறது - ஸ்த்திர ஸ்வபாவனாகையாலேயிறே; (காமநியுடைய அழகு உகக்கும் காழகனைப்போலே, அவர்கள் தோஷங்களை போக்யமாகக்கொண்டு) இது - ப்ரணயித்வகார்யம். காமநிவிஷயத்தில்ப்ராவண்யத்தாலே அவளுடம்பிலுக்கைவிரும்பும் காழகனைப்போலே, ஆஸ்ரிதரானவர்களுடைய ப்ரக்ருதிஸம் பந்தாதிதோஷங்களை போக்யமாகக்கொள்ளுகிறது - பரம்ப்ரணயியாகையாலேயிறே. (அவர்கள்பக்கல் கரணத்யத்தாலும்செவ்வியனாய்) இது - ஆர்ஜவகார்யம். மனோவாக்காயங்கள் மூன்றிலும் செவ்வைக் கேடராயிருக்குமவர்கள் பக்கலிலே, நீரோருமேடுகளிலே விரகாலே நீரோற்றுவாரைப்போலே, தன்னையமைத்துத் தரிவித கரணங்களாலும் செவ்வியனாய் போருகிறது - ருஜஸ்வபாவனாகையாலேயிறே. (பிரிந்தால் அவர்கள்வயஸநம் குளப்படியென்னும்படி தான் ஈடுபட்டு) இது - மார்த்தவகார்யம். (சுகநு) “ஊயு-ஓலாஸாஹஜீவிஷெ” என்றால் (சுகவ) “நஜீவெயக்கூண

அவர்களுக்குப் பாங்காகத் தன்னைத்தாழவிட்டு, அவர்களுக்குக்கட்டவுமடிக் கவுமடம்படி யெளியனாய், அன்றீன்ற கன்றுக்குத் தாயிரங்கி முன்னணைக்கன்றையும் புல்லிடவந்தவர்களையும் கொம்பிலும் குளம்பிலுமேற்கு மாபோலே பெரியபிராட்டியாரையும் ஸூரிகளையும் விட்டு ஸ்நேஹித்துக் கொண்டுபோகும்.

கக. இவனே ஸகலஜகத்துக்கும் காரணபூதன்.

லீவி” என்கிறபடியே, தன்னைப்பிரிந்தால் ஆஸ்ரிதர்படும் வ்யஸநம்-கடல்போன்ற தன் வ்யஸநத்துக்கு ஒரு குளப்படிமாத்ரமென்னும் படி தான் க்லேஸப்படுகிறது ஆஸ்ரிதவிரஹம் பொறுக்கமாட்டாத மென்மையாலேயிறே. (அவர்களுக்குப்பாங்காகத்தன்னைத்தாழவிட்டு) இது - ஸௌஸீல்யகார்யம். ஜந்மாநிகனால் தண்ணியராயிருக்கு மவர்களுக்கு அதுகூலமாக ஸர்வேஸ்வரன், ஸர்வோதக்ருஷ்டனான தன்னைத்தாழவிடுகிறது - ஸீலவத்தையாலேயிறே. (அவர்களுக்குக் கட்டவும் அடிக்கவுமடம்படி யெளியனாய்) இது - ஸௌஸீல்யகார்யம். அவதாரதஸையிலே நவநீதசௌர்யவ்யாஜத்தாலே (சகஅ) “சிக்கெனவார்த்தடிப்ப” என்கிறபடியே யஸோநாதிகளுக்குக் கட்டவும் அடிக்கவுமடம்படி யெளியனாயிற்றது- (சகக) எளிவருமியல்வினனாகையாலேயிறே. (அன்று ஈன்றகன்றுக்குத்தாயிரங்கி முன்னணைக்கன்றையும் புல்லிடவந்தவர்களையும் கொம்பிலும் குளம்பிலுமேற்குமாபோலே, பெரிய பிராட்டியாரையும் ஸூரிகளையும்விட்டு ஸ்நேஹித்துக்கொண்டுபோகும்) இது-வாத்ஸல்யகார்யம். அன்று தான்பெற்ற கன்றுக்குத் தாயான பசுவிரங்கி, முன்புதான் ஸ்நேஹித்துக்கொண்டுபோந்த முன்னணைக்கன்றையும், தனக்கு போக்யமானபுல்லிடவந்தவர்களையும் உட்பட மூசிக் கொம்பிலேகோத்தெடுப்பது, குளம்பாலே மிதிப்பதாமாபோலே, பிரரம்பணுதி போக்யோபகாரகையான பெரியபிராட்டியாரையும், முன்பு ஸ்நேஹிஷயமாய்ப்போந்த நித்யஸூரிகளையும் தள்ளிவிட்டு, இன்று ஆஸ்ரயித்தவிவர்களை ஸ்நேஹித்துக் கொண்டுபோருகிறது - வத்ஸலனாகையாலேயிறே.

(கக). ஆக, “ஜ்ஞாநஸத்த்யாதிகல்யாணகுணகணபூஷிதனாய்” என்றத்தை விஸ்தரேண உபபாதித்தாராய் நின்றார்கீழ்; அநந்தரம்

கஉ. சிலர்பரமானுவை காரணமென்றார்கள்.

“ஸகலஜகத்ஸர்க்கஸ்த்திதிஸம்ஹாரகர்த்தாவாய்” என்றத்தை, விஸ்தரேண உபபாதிப்பதாக வுபக்ரமிக்கிறார்; (இவனே ஸகலஜகத்துக்கும் காரணபூதன்) என்று. இவன் என்று, கீழ்ச்சொன்ன விலக்ஷணஸ்வரூபகுண விஸிஷ்டனான ஈஸ்வரனைப் பரமர்ஸிக்கிறது; அவதாரணத்தாலே, ஜகத்காரணத்வத்தினுடைய அந்யயோக வ்யவச்சேதம்பண்ணுகிறது; வேதாந்தத்திலே (சஉ௦) “வடெவவெவா ரெடுரெமு சூவீசு” என்று சாந்தோக்யத்திலும், (சஉ௧) “ஐதூவா உரெகெவா மு சூவீசு” என்று வாஜஸநேயகத்தினும், (சஉ௨) “சூதூவா உரெகெவா மு சூவீசு” என்று ஐதரேயகத்திலும், ஸத்ப்ரஹ்மாத்மரூப ஸாமான்ய ஸப்தங்களாலே சொல்லப்பட்ட காரணவஸ்துவேது? என்னுமாகாங்கைக்ஷயிலே, கதிஸாமான்யந்யாயத்தாலே (சஉ௩) “வனகொஹெவெ நாராயண சூவீசு” என்று, மஹோபநிஷத்திலே விஸேஷிக்கப்பட்ட நாராயணனே ஜகத்காரணபூதனாக நிர்ஸயித்திருக்கும் பரமவைதிகராகையாலே, “இவனே” என்று ஸாவதாரணமாக வருளிச்செய்கிறார்.

(ஸகலஜகத்துக்கும் காரணபூதன்) என்றது - ஸமஷ்டி வ்யஷ்டி ரூப ஸமஸ்தகார்யங்களுக்கும் காரணபூதனென்றபடி. இத்தால்- ஸமந்வயமும், அவிரோதமும், ஸாதகமும், பலமுமாகிற வர்த்தசதுஷ்டயத்தையும் அடைவே ப்ரதிபதிக்கிறவுத்தரமீமாம் ஸையில், அத்யாயசதுஷ்டயத்திலும் வைத்துக்கொண்டு, (சஉ௪) “சுயாதொஸ்ய ஹஜிஜாலா” என்று, ஜிஜ்ஞாஸ்யமாகச் சொல்லப்பட்ட ப்ரஹ்மத்துக்கு லக்ஷணமாக (சஉ௫) “ஜநூடிஸ்யகஃ” என்று, ஜகத்காரணத்வத்தைச் சொல்லி, அதினுடைய அயோகாத்ந்யயோகவ்யவச்சேதமுகத்தாலே, ஜகத்காரணவஸ்து ப்ரதிபாதக ஸகலவேதாந்தவாக்யங்களுக்கும் ப்ரஹ்மணிஸம்யகந்வயத்தைப் ப்ரதிபாதித்த ப்ரதமாத்யாயத்தில் அர்த்தத்தை யருளிச்செய்தாராயிற்று.

(கஉ) அவிரோத ப்ரதிபாதகமான த்விதீயாத்யாயத்திற் படியே, ப்ரஹ்மகாரணத்வவிரோதியான பரமானு காரணவாதி களை நிராக்கரிக்கிறார்; (சிலர் பரமானுவை காரணமென்றார்கள்)

கங. பரமாணுவில் ப்ரமாணமில்லாமையாலும், ஸ்ருதிவிரோதத்தாலும் அது சேராது.

கச. காபிலர் ப்ரதாநம் காரணமென்றார்கள்.

என்றுதொடங்கி. சிலரென்று, பௌத்தநாஹத வைஸேஷிகா திகளைச்சொல்லுகிறது. இதில், பௌத்தநாஹதர்க்கு கேவல பரமாணுக்களே ஜகத்காரணமாக மதமாயிருக்கும்; வைஸேஷிகா திகளுக்கு பரமாணுக்கள் உபாதாகாரணமாய், ஆதாமாதிகேஸ்வரன் நிமித்தகாரணமாக மதமாயிருக்கும். இவர்களில்பௌத்தவைஸேஷிகாதிகள், பார்த்திவாப்யதைஜஸவாயியங்களென்று, பரமாணுக்கள் சதுர்விதமரகக்கொள்ளுவர்கள்; ஆர்ஹதர், வகரூபமாகக்கொள்ளுவர்கள். இங்ஙனே சிலவிஸேஷங்கள் உண்டானாலும், பரமாணுகாரணத்வாங்கீகாரம் எல்லார்க்கும் ஒத்திருக்கையாலே, சிலரென்று, ஸமுச்சித்தோபாதாநம்பண்ணுகிறார்.

(கங) இவர்கள், மஹீ மஹதராதி ஸகலகார்யங்களும் பரமாணுபரிணாமமென்றிறே! சொல்லுவது. அந்தப்படிஷத்தை நிராகரிக்கிறார்; (பரமாணுவில் ப்ரமாண மில்லாமையாலும், ஸ்ருதிவிரோதத்தாலும் அதுசேராது) என்று. அதாவது-ஜகத்காரணதயா அங்கீகரிக்கப்படுகிற பரமாணுக்கள் ப்ரத்யக்ஷனித்தமுமன்றியே, ஆகமனித்தமுமன்றியே, அதுமானத்தாலே ஸாதிக்கப்பார்க்கில், அது, ஆகமனித்தமான வர்த்தத்தை ஸாதிக்கமாட்டாமையாலே, அதுமானனித்தமுமன்றியே யிருக்கையாலே, பரமாணுஸத்பாவத்தில் ஒரு ப்ரமாணமும் இல்லாமையாலும், ஈஸ்வரனே ஜகத்காரணம் என்கிற ஸ்ருதிக்கு விரோதமாகையாலும், பரமாணுக்கள் ஜகத்காரணம் என்கிறவது சேராது என்கை.

(கச) அநந்தரம், ஜகத்துக்கு ப்ரக்ருதியே ஸ்வதந்த்ரகாரணம் என்று சொல்லுகிற காபிலமதத்தை நிராகரிக்கைக்காகவத்தையுத்தேஷிக்கிறார்; (காபிலர் ப்ரதாநம் காரணமென்றார்கள்) என்று. கரபிலரென்கிறது - கபிலமதநிஷ்ட்டமான ஸாங்க்யரை. ம்ருதாத்மகமான க(வ)டத்துக்கும்ருத்த்ரவ்யமே காரணமாகிருப்போலே, ஸத்வ ரஜஸ் தமோமய ஸுகஆடிகமோஹாத்மகமான ஜகத்துக்கு

கரு. ப்ரதாநம் அசேதந மாகையாலும், சுஸ்வரனதிஷ்டியாத
போது பரிணமிக்க மாட்டாமையாலும், ஸ்ருஷ்டிஸம்
ஹாரவ்யவஸ்த்தை கூடாமையாலும் அதுவும் சேராது.

கங். சேதநனும் காரணமாகமாட்டான்,

கும், குணத்ரயங்களுனுடைய ஸாம்யருபமான ப்ரதாநமே ஸ்வதந்
த்ரமான காரணம். தத்திபாவேந பரிணமியாநிற்கும் பரஸஸங்கு,
அநந்யாபேக்ஷமாக ஆத்யபரிஸ்பந்தம் முதலான பரிணமபரம்
பரை ஸ்வதவகளுகுகூப்போலேயும், மேகவிழுத்தமாய் ஏகரஸ
மாயிருக்கிறஜலத்துக்கு நாரிகை தாலருத கபித்த திம்ப திந்தரி
ண்யாதிவிசித்ர ரஸரூபேண பரிணமப்ரவ்ருத்தி காணப்படுகூப்ப
போலேயும் பரிணமஸ்வபாவமாய், ப்ரதிஸங்காவஸ்த்தையில்ஸத்
ருஸபரிணமமுமாயிருந்த ப்ரதாநத்துக்கு, அநந்யாதிஷ்டியதமாக
வேஸர்காவஸ்த்தையில் குணவைஷம்ப நிமித்தமான விசித்ர பரி
ணமங்கூடுமாகையாலே, ப்ரக்ருதியே ஸ்வதந்ரமாய்க்கொண்டு
ஐகத்காரணமாகிறதென்றிறே ! அவர்கள் சொல்லுவது.

(கரு) அத்ததை நிராகரிக்கிறார் ; (ப்ரதாநம் அசேதநமாகையா
லும்) என்றுதொடங்கி. அதாவது - விசித்ரஜதநாகாரேண பரிண
மிக்குமிடத்தில், இன்னபடி பரிணமிப்போமென்றிருக்கைக்கு
யோக்யதையில்லாதபடி ப்ரதாநம் சைதந்யரஹிதமான வஸ்து
வாகையாலும், (சுங்) “புக்ஷு கீவஸா ஸஷ்டொவெவபு, விஸுஷா
தெஹயாஹரிஃ ; கௌஹயாரிஸஸஸ்ப்ராஜெஸுஸுஸாவெஹு
யாவ்யுயந” என்கிறபடியே, சுஸ்வரன் அதிஷ்டித்தபோதொழிய
பரிணமிக்கமாட்டாமையாலும், தததிஷ்டாநமொழிய பரிண
மிக்குமாகில், ஸ்வகாலமும் ஸ்ருஷ்டியேயாய்ச் செல்லுமதொழிய
ஸம்ஹ்ருதமாய்க் கிடக்கையென்னுமது கூடாமையாலே, கால
பேதேந வருகிற ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹார வ்யவஸ்த்தை கூடாமையா
லும், ப்ரதாநம் காரணமென்கிற வதுவும் சேராதென்கை. (அது
வும்) என்றுபூர்வோக்த பரமானு காரணவாதத்தை ஸமுச்சயிக்
கிறது.

கங். இப்படி அசேதநமான ப்ரதாநத்தை ஐகத்காரணமாகக்
கொள்ளுகிறபகூத்ததை நிராகரித்த வநந்தரம், சேதநனை ஐகத்கா

கடி. ஆகையால் சுஸ்வரனே ஜகத்துக்குகாரணம்.

கக. இவன்காரணமாகிறது - அவித்யாகர்மபரநியோகாதிகளா
லன்றிக்கே ஸ்வேச்சையாலே.

கஅ. ஆக, இப்படி விரோதிபரிஹாரங்களைப் பண்ணி, ப்ரதிஜ்
ஞாதுகுணமாக நிகமிக்கிறார் ; (ஆகையால், சுஸ்வரனே ஜகத்துக்
குக்காரணம்) என்று. ஆகையால் என்றது - சேதநாசேதநங்கள்
இரண்டும் காரணமன்றிக்கே யொழிசையாலேயென்கை.

(கக) லோகத்திலே அவித்யாகர்மநிபந்தநமாகவும், பரநி
யோக நிபந்தநமாகவும் காரணமாகையுண்டாகையாலே அவந்
தைக்கழித்து, இவனுடைய காரணத்துவேஹேதுவை யருளிச்செய்
கிறார் ; (இவன்காரணமாகிறது) என்றுதொடங்கி. அவித்யாகர்ம
நிபந்தநமான காரணத்வம் ஸகலஜந்து ஸாதாரணம். அதாவது-
லோகத்தில் ஒன்றுக்கொன்று உத்பாதகமாய்க்கொண்டு வருகிற
காரணத்வம், வைஷயிகஸூகப்ராவண்யஹேதுவான வஜ்ஞாத்
தாலும், கர்மத்தாலுமிதே. அதில், ஸாஸ்த்ரவஸ்யமானவற்றினு
டைய வுத்பாதகத்வம் கர்மப்ரதானமாயிருக்கும் ; அல்லாதது,
அவித்யாப்ரதானமாயிருக்கும். இரண்டும், ஒன்றையொன்றுவிட்
டிவாது. அதிகாரிபுருஷர்களான ப்ரஹ்மாதிகளுடைய காரணத்
வம் பரநியோகப்ரதானமாயிருக்கும்.(சகக) “புராஜாவத்யுக்ஷயா
கரூவஹ்வம்ஸிநிவெஸித்யு” (சகஉ) “வனதளபிளவஹ்
ஷபெஸுஷளவ ஸாஹக்ராயஜனஸ்யதள : ததாஹித்யுதவம்
யாநளவ்யுஷிவஸஹ்மாரகாரகன” இத்யாதிகளிலே கண்டுகொ
ள்வது. “ஆதிஸப்தத்தரல், இவர்க்குவிவக்ஷிதம் - அவர்ஜநீயமான
ரோகமோ” என்று, நடுவிறற்றிருவிதிப்பிள்ளைபட்டர் அருளிச்செய்
ததாயித்தனை. “இந்த ஸ்ருஷ்ட்யாதிவ்யாபாரங்கள், எம்பெருமா
னுக்கு அவித்யாகர்மநிபந்தநமோ ? அன்றிக்கே, அவர்ஜநீயமாயி
ருப்பதொரு ரோகமோ ? இல்லையாகில், பரப்ரேரிதனாய்க்கொண்டு
செய்கிறானோ?” என்றிறே ! அவர் ஸங்காவாக்யத்தில் அருளிச்
செய்தது.

இவற்றாலன்றிக்கே, ஸ்வேச்சையாலே என்றது (சகங்)
“நிரவஹ் நிரஹ்நய” (சகஅ) “ஹவஹ்வாவா” (சகச)

உ.௦. ஸ்வஸங்கல்பத்தாலே செய்கையாலே, இதுதான் வருத்தமற்றிருக்கும்.

உ.௧. இதுக்கு ப்ரயோஜனம் கேவலமீலை.

“நதவெஷுஸெகஸுந” என்கிறபடியே, அவித்யாதிகோஷப்ரதிபடனும், தனக்கொரு நியாமகாரிநிற்கே யிருப்பானொருவனாகையாலே, தன்னிச்சையொழிய ஹேதவந்தரமில்லை யென்றபடி. (சுநரு) “சுவிஷிவெஷிதாஸு ப்ரஹ்மவீதிஸம்ஸாரகர்கரணகவெஷெரெவாட்டயிதஃபயபாநநிநாஃ | வரஹிஜெஹ்யெவவரவாநகரொஹிபுக்ருதிஃஹிவிபாந ஹிதகரணாவனிகொரகிணீழ்” (சநசு) “ப்ரஹ்மஸஸியஸஃஹ்மஸம்ஸாரீரெகவெஸஃவரஹிஷிஷிஷாவ்யுஸெஹ்யாவிஷுணாநஃவவிதகிஷகஸாவம் விதிராதக்யுபஹ்ருநஃநஃஸிவிநிபரிவீவகீயவீஸீஸிஷிஷி” என்றிறே! பட்டரநுரிச்செய்தது.

உ.௨. இப்படி, இச்சையாலே யானாலும் இதுதான் ஆயாஸரூபமாயிருக்குமோ? என்ன வருளிச்செய்கிறார்; (ஸ்வஸங்கல்பத்தாலே செய்கையாலே இதுதான் வருத்தமற்றிருக்கும்) என்று. அதாவது - பத்தரூபமான காயிகவ்யாபாரத்தரலனிற்கே, அயதநமான மாநஸவ்யாபாரரூபஸங்கல்பத்தாலே செய்கையாலே, இந்த ஜகதஸ்ருஷ்டிரூபவ்யாபாரத்தான் அவனுக்கு அநாயாஸமாயிருக்குமென்கை. (சநசு) “ஸொகாரியதவஹஃஸுராஹ் ஜாயெயதி” (சநசு) “பிநவெஷவஜமஹ்ருஷிஸெஃஹாரஹி கரொதியி | தஸுராஹிஷகஷவனெகியாநஃபிஷிஷிஸார” (சநசு) “நினைந்தவெஷஃபொருள்களுக்கும் வித்தாய்முதவற்சிதையாமே மனஞ்செய்ஞானத்தூன்பெருமை” என்னக்கடவதிறே.

(உ.௩) அநாயாஸமாயிருந்ததேயாகிலும், அவாப்த ஸமஸ்தகாம தயா பரிபூர்ணனாயிருக்கிறவனுக்கு இந்தவ்யாபாரத்தால் ப்ரயோஜனமென்? என்ன வருளிச்செய்கிறார்; (இதுக்கு ப்ரயோஜனம் கேவலமீலை) என்று. அதாவது - இந்த ஜகதஸ்ருஷ்டிரூப வ்யாபாரத்துக்கு ப்ரயோஜனம் வெறும் லீலையென்றபடி. லீலையாவது - தாதாதிசுரஸமொழிய காலாந்தரத்தில் வருவதொருபலத்தைக்கணி

ஆனால், (சசநு) “சென்றுசென்றாகிலும் கண்டு சன்மம்கழிப்
பாடுண்ணி மொன்றியொன்றி புலகம்படைத்தான்” என்றும்,
(சசக) “உய்யவுலகுப்படைத்து” என்றும், (நு) “விதிதூரெஹ
ஸவத்ரிஸ்ஸாராயநிவேஷிதௌ । வடுவ-உலேவக்ய தாலு, ஹநு
ஹஸுவாஜாடிஸம்ய-தா” என்றும், (சசன) “மாயவன்றனை
வணங்கவைத்தகரணமிவை” என்றும், (சநநு) “சுவிஜவிஸெஷி
தாநுவுடையலீசிநிஸம்ஸுரதக் கூரணகடுஷைபெரெவாட்டயி
தௌடியோநதிநாம்” என்றும், சேதநருடைய உஜ்ஜீவநம் ப்ரியோ
ஜநமாக ஜகத்ஸ்ருஷ்டிபண்ணினின்றி சொல்லுகிற விவ்வாதங்
களுக்கு வைபர்த்த்யம் வாராதோவென்னில்; வாராது. எங்களு
யென்னில்; உபயப்ரியோஜந முண்டாயிருக்கச்செய்தேயும், லீலை
யேப்ரியோஜநமென்றவிது - ப்ராசார்யத்தைப்பற்றச்சொன்ன வித்
தனையாகையாலே; (சசஅ) “ரடுவவுகாரவரிணாசிக்ய தவு
வஸூவ்ஸூவ்விவாஸுவிதௌநுடிஸஸுசுரதௌ । கூர்யநுஸூவாவ
நியஸ்சிக்ரீக்ஷஸைகம் . ஸாதக்யுபெஸூரபவாஸுயொ
ஜ்ஜிரஹம்” என்கிறபடியே, நினைத்தபடி செய்யவல்ல சக்திமா

உஉ. ஆனால், ஸம்ஹாரத்தில் லீலைகுலையாதோவென்னில் ;

உஈ. ஸம்ஹாரந்தானும் லீலையாகையாலே குலையாது.

னாகையாலே, ஸகலாத்மாக்களையும் யுகபதேவமுத்தராக்வல்லனாயிருக்கச்செய்தேயும், ஸ்வாதீநஸ்வரூபஸ்தித்தயாதிகரானவாத்மாக்களை கர்மத்தை வ்யாஜீகரித்துக் கைகழியவிட்டு, ஸாஸ்த்ரமர்யாதையிலே வரவர வங்கிகரிப்பென்றிருக்கிறவிது லீலாரஸைச் சையாலேயிறே. லீலாவிபூதியென்றிறே இதுதனக்கு நிரூபகம். ஆகையாலே, இவ்விபூதியில் லீலையோ ப்ரகஸ்ப்ரயோஜநமாய்ச் செல்லுகையாலே, ஸூத்ரகாராதிகளெல்லாரும், ஸ்ருஷ்டிப்ரயோஜநம்-லீலையோகச்சொல்லுகையாலே, இவரும் “கேவலலீலை” என்றருளிச்செய்தாராயிற்று.

(உஉ) இப்படி ஜகத்ஸ்ருஷ்டி பண்ணுகிறது-லீலார்த்தமாகவாகில், ஸம்ஹாரதஸையில் லீலைகுலையாதோ வென்கிற ஸங்கையை யதுவதிக்கிறார் ; (அனால், ஸம்ஹாரத்தில் லீலைகுலையாதோ வென்னில்) என்று.

(உஈ) அத்தைப் பரிஹரிக்கிறார் ; (ஸம்ஹாரந்தானும் - லீலையாகையாலே குலையாது) என்று. அதாவது - கொட்டகமிட்டுவினியாடுகிறபாலர்க்கு, இட்டகொட்டகந்தன்னை மீளவழித்துப்பொகடுகிறதுதானும் லீலையாயிருக்குமாயோலே, இவற்றை ஸம்ஹரிக் கைதானும் ஸ்ருஷ்டியோபாதி லீலையாயிருக்கையாலே, எப்போதும் லீலைகுலையாதென்றபடி. (சசக) “கூவிஹவநஜநஹ்ஸுஹொஹிவீஹ” என்றும், (சரு) “நீவிஹஜமஹவயிஹவயவீஹ” என்றும், ஸ்ருஷ்டி யோபாதி ஸம்ஹாரத்தாரார். அவனுக்கு லீலையாக வருளிச்செய்தாரிறே எம்பெருமானார்.

ஆக, இதுக்குக்கீழ் ஈஸ்வரனே ஜகத்துக்கு காரணமென்றும், இவன்காரணமாகிறது ஹேத்வந்தரங்களாலன்று; ஸ்வேச்சையாலேயென்றும், ஸங்கல்பமாத்ராவல்லுப்தமாகையாலே, இதுதான் அநாயாஸமாயிருக்குமென்றும், இதுதனக்கு ப்ரயோஜநம் லீலையென்றும் சொல்லிநின்றது.

உச இவன், தானே ஜகத்தாய்ப் பரிணமிக்கையாலே, உபா தாநமுமாயிருக்கும்.

(உச) இனி, இவனுக்கு ஜகத்தைப்பற்றவுண்டான் காரணத் தவம், கடபடாதிகளைப்பற்ற குலாலாதிகளுக்குண்டான காரணத் தவம் போலே, நிமித்தத் தவ மாத்ரமோ வென்கிற ஸங்கையிலே, உபா தாநகாரணமும் இவனே பென்னுமத்தை யருளிச்செய்கிறார்; (இவன் தானே) என்று தொடங்கி. லோகத்தில், கார்யோத்பத்தி யில் காரணம் நிமித்தோபாதாநஸஹகாரிருபேண த்ரிவிதமாயிருக் கும். இதில், நிமித்தகாரணமாவது - உபாதாநமான வஸ்துவை கார்யருபேண விகரிப்பிக்கும் கர்த்தருவஸ்து. உபாதாந காரண மாவது - கார்யருபேண விகரிக்கைக்கு யோக்யமான வஸ்து. ஸஹகாரிகாரணமாவது-கார்யோத்பத்திக்கு உபகாரணமான வஸ்து; கடபடாதிகளுக்கு குலால குவிந்தாதிகள் நிமித்தமாய், மருத் தந்த வாதிகள் உபாதாநமாய், தண்டசக்ரவேமாதிகள் ஸஹகாரியா யிருக்கும். இங்ஙனன்றிக்கே, ஜகத்ரூபகார்யோத்பத்தியில் ஈஸ் வரனே த்ரிவிதகாரணமுமாயிருக்கும். எங்ஙனையென்னில்; (சுந௭) “ஐஹ-ஹ்யாடி” என்கிற ஸங்கல்பவிஸிஷ்டனாய்க்கொண்டு நிமி த்தகாரணனாயும், நாமரூப விபாகாநர்ஹமாம்படி தன்னுடனே கூடிக்கிடக்கிற ஸூக்ஷ்ம சித்சித்விஸிஷ்டனாய்க்கொண்டு உபாதாந காரணமாயும், ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிவிஸிஷ்டனாய்க்கொண்டு ஸஹகா ரிகாரணமாயுமிருக்கும். ஆகையாலே, உபாதாநகாரணமும் இவனே யென்கிறார்.

“இவன்” என்று, கீழ் நிமித்தகாரணமாகச் சொன்ன ஈஸ்வ ரனைப்பராமர்ஸிக்கிறது. சித்சித்துக்கள் இரண்டும் அப்ருதக்ஷித்த விஸேஷணமாய்க் கொண்டு, தானென்கிற சொல்லுக்குள்ளே அந்தர்ப்பூதமாம்படி யிருக்கையாலே, “தானே ஜகத்தாய்ப் பரிண மிக்கையாலே” என்கிறார். “உபாதாநமுமாயிருக்கும்” என்று, கீழ்ச் சொன்ன நிமித்தகாரணத் தவத்தோடே உபாதாந காரணத் தவத்தை யும் ஸமுச்சயிக்கிறது.

இத்தால், ப்ரஹ்மத்தினுடைய ஜகத்காரணத் தவத்தை ப்ரதி பரதிக்கிற வேதாந்த ஸூத்ரத்தில் நிமித்தகாரணத் தவத்தை ஸாதி த்த வநந்தரம், (உ௨௫) “ஹ்ருதிஸூபாதிஜாடிஷ்டாநாநூப

உசு. ஸ்வரூபத்துக்கு விகாரமில்லாமையாலே.

உஎ. ஆனால், பரிணாம முண்டாம்படி யென்னென்னில்;

உஅ. விசிஷ்டவிசேஷணஸத்வரகமாக.

(உசு)அத்தைப்பரிஹரிக்கிறார். (ஸ்வரூபத்துக்கு) இத்தயாதியாலே; அதாவது-சிதசித்ரூபவிசேஷண விசிஷ்டணன தானே ஜகத் தாப்பப் பரிணமிக்குமிடத்தில் விசேஷ்யமான ஸ்வரூபத்துக்கு வி காரமில்லாமையாலே, நிர்விகாரனென்னக் குறையில்லே யென்கை.

(உஎ)ஸ்வரூபத்திற்கு விகாரமில்லையாகில், “இவன் தானே ஜக த்தாய்ப் பரிணமிக்கிறான்” என்ற பரிணாமம்-இவனுக்குண்டாம்படி யெங்கினையென்கிற ஸங்கையை அதுவாழ்க்கிறார்; (ஆனால், பரிணாம முண்டாம்படியென்னென்னில்) என்று.

(உஅ)அதற்கு உத்தரமருளிச்செய்கிறார்; (விசிஷ்டவிசேஷண ஸத்வரகமாக) என்று. (சநா) “விசிஷ்ட ஓஷதக்ஷவிசெஷணம் யெதிவிசிஷ்டவிசெஷணஸு” என்று, ப்ரதமம் கம்மதாரய ஸமா ஸத்தைப்பண்ணி, (சநா) “ஆரெணஸஹவத-உதஹதி ஸஆர கஸு” என்று, அநந்தரபதத்தைபஹுவீஹித்து (சநா) “விசி ஷ்டவிசெஷணெநஸஆரகம் விசிஷ்டவிசெஷணஸஆரகஸு” என்று, த்ருதியாதத்ப்ருஷணகஸப்தத்திற்கு வ்யுத்தபத்தி பண்ணிக் கொள்வது. விசிஷ்டமாவது - விசேஷயாக்தமானதாய், விசிஷ்ட மான விசேஷணமென்று - தண்டகுண்டலாதிகள்போலன்றிக் கே ஸரீர பூதமாகையாலே, ப்ருதக்ஷித்யர்ஹமல்லாத விசேஷத் தை யுடைத்தான சிதசித்ரூப விசேஷணத்தைச் சொல்லுகிறது. அன்றிக்கே, விசிஷ்டவிசேஷணமென்கிற விதுக்கு - ஸரீரபூதமா ய்க்கொண்டு, என்றுமொக்கத் தன்னோடே கூடி யிருக்கிற விசே ஷண மென்று பொருளாகவுமாம். அப்போதும், ப்ருதக்ஷித்யர் ஹமான தண்டகுண்டலாதிகளில் வ்யாவ்ருத்தி ஸித்திக்குமிதே. விசேஷணத்தாலே ஸத்வரகமாகவென்றது - இப்படி அப்ருதக் ஸித்தமான விசேஷணமாகிற ஹேதுவாலே த்வாரஸஹிதமாக விவனுக்கு பரிணாமமுண்டாகிற தென்கை. இத்தால். அப்ருதக் ஸித்தமான சிதசித்ரூப விசேஷணத்வாரா இவனுக்கு பரிணாம முண்டாகிற தென்றதாயிற்று.

௩௦. சுஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டிக்கையாவது-அசித்தைப் பரிணமிப் பிக்கையும், சேதநர்க்கு ஸரீரேந்திரியங்களைக் கொடு த்து ஜ்ஞாந விகாஸத்தைப் பண்ணுகையும்.

௩௧. ஸ்த்திதிப்பிக்கையாவது - ஸ்ருஷ்டமான வஸ்துக்களி லே, பயிருக்கு நீர்நிலைபோலே, அநுகூலமாக ப்ரவே சித்து நின்று ஸர்வ ரகைஷிகளையும் பண்ணுகை.

ஜாவீஸநீஸா” நௌ “சுஜெஜாநித்யுஸாஸுதொயாவ ருராண” இத்தயாதி ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லுகிறபடியே, நித்தயமாயிரு ந்துள்ளவசித்தையும் சித்தையும் சுஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டிக்கையாவது தானேதென்னு மாகாங்கைஷயிலேயிருந்நிச்செய்கிறார்; (சுஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டிக்கையாவது) என்று தொடங்கி. சித், ஜகத்காரணபூத னைச் சொல்லப்பட்ட விஸ்வரன் சேதநாசேதநாத்மகமான ஜகத் தை ஸ்ருஷ்டிக்கையாவது-(சுசு௭) “தஜீவரெ டெவவன கீவவத்” என்கிறபடியே, தன்னோடு அவிபக்தமாய்க்கிடந்த தமஸ்ஸப்த வாச்யமானவசித்தை-(சுசு௮) “ததஸ்யயௌ-ருவ-மவாநவ்யுதொ வ்யுஜயநூடி” 1. ஜீவா-ருதாடிவ்யுதௌஜாஃப்ராடி-ராவீத டொந-ரு” என்கிறபடியே, ஸ்வப்ரேரண விசேஷத்தாலே ஸ்வஸ்மாத் விபக்தமாக்கி, அநந்தரம் அக்ஷராவஸ்த்தமாக்கி, அது தன்னைப்பின்பு அவ்யக்தாவஸ்தமாக்கி, அத்தை வ்யக்தஸப்த வாச்யமான ஸமஷ்டி வ்யஷ்டி ரூப ஸமஸ்தகாரியங்களுமாய்ப்படி பரி ணமிப்பிக்கையும், (சுசு௯) “சுவிடிவிசெஷிதாநுபுடயவீதி லஸ்ஸாந” என்கிறபடியே, கரணகஸோபர விநுரனாய், போக (ஹொம)மோக்ஷ ஸூந்யனாய், அசிதவிசேஷிதனாய்க்கிடந்தசேதந னுக்கு, போகஸ்தாநமான ஸரீரத்தையும், போகோபகரணங்க ளான விந்திரியங்களையும் கொடுத்து, போகமோக்ஷ பாகித்வா நர்ஹனம்படி முன்பு ஸங்குசிதமாய்க்கிடந்த ஜ்ஞாநத்தினுடைய விகாஸத்தைப் பண்ணுகையுமென்கை. சேதநனுக்கென்றவிது- ஜாத்யேகவசகம்.

அநந்தரம், ஸ்த்திதிஸம்ஹாரங்களினுடைய ப்ரகாரங்களை யுமருளிச்செய்யவேணுமென்று திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரதமம்ஸ்த் திதியினுடைய ப்ரகாரத்தை யருளிச்செய்கிறார்; (ஸ்த்திதிப்பிக்

௩௨. ஸம்ஹரிக்கையாவது அலிநீதனா புத்ரணே பிதாவிலங்
கிட்டு வைக்குமாபோலே, விஷயாந்தரங்களிலே கை
வளருகிற கரணங்களைக் குலைத்திட்டுவைக்கை

கையாவது) என்று தொடங்கி. ஸ்த்திதிக்கையாவ தென்னாதே,
ஸ்த்திதிப்பிகையாவதென்றது-ஸ்த்திதியாவது-ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹா
ரங்கள்போலே கர்த்தருகதமன்றிக்கே, ரக்ஷணத்துக்கு கர்மீப
விக்கிற வஸ்துகதமாயிருப்பதொன்றாகையாலே, ஸ்த்திதிப்பிக்
கையே கர்த்தருவ்யாபாரமாகையால்.

(ஸ்ருஷ்டமான) இதுபாதி. அதாவது (சௌ) “தஸுஷ்டா”
என்கிறபடியே, தன்னாலே ஸ்ருஷ்டமான வஸ்துக்களிலே, பயி
ருக்கு ரக்ஷசமாய்க்கொண்டு அநுகூலமாய் நிற்கும் நீர்நிலைபோலே
(சௌ) “கடெவா நஹுாலிஸு” என்கிறபடியே தத்ரக்ஷணாது
கூலமாக வுள்ளே ப்ரவேசித்து நின்று, தத்தத்வஸ்த்வநுருண
மான ஸர்வ ரக்ஷகனையும் பண்ணுகை யென்கை. அதுப்ரவேஸ
ஸப்தத்திற்கு அநுகூலதயாப்ரவேஸம் இவர்க்கிவ்விடத்தில் விவ
க்ஷிதம். இத்தால் - ஸ்த்திதிப்பிக்கையாவது-நிலைப்பிக்கை யாகை
யாலே, தத்ரக்ஷணங்களைப் பண்ணுகை யென்றதாயிற்று.

(௩௨)அநந்தரம், ஸம்ஹார ப்ரகாரத்தை யருளிச் செய்கிறார்;
(ஸம்ஹரிக்கையாவது)என்று தொடங்கி, அதாவது-(௩)“விவித்ரா
டெஹஸஃவதீரீஸூராயநிவெழிதஃ” என்கிறபடியே, ஸ்வஸ
மாஸ்ரயணத்தைப் பண்ணி உஜ்ஜீவிக்கைக்கு உறுப்பாகத் தான்
கொடுத்த கரணங்களைக்கொண்டு தன்னை வழிபடுகையன்றிக்கே,
பாஹ்யவிஷய ப்ரவணனாப்போகப்புக்கவாறே, விதிநிஷேதவஸ்
யனாய் ஒடுங்கிவர்த்தியாமல், ஸ்வைரசாரியான புத்ரணே ஹிதபர
ணா பிதாவானவன் ஒரு வ்யாபாரார்ஹனல்லாதபடி விலங்கை
யிட்டு ஒடுக்கி வைக்குமாபோலே, தன்னை யொழிந்த விஷயங்க
ளிலே அநி ப்ரவணமாய் நடக்கிற கரணங்களைக்குலைத்து ஒடுக்கி
விட்டு வைக்கை யென்கை.

(௩௩)இனி, இந்த ஸ்ருஷ்ட்யாதிகள் தான் ப்ரத்யேகம் சதுர்
விதமாயிருக்கையாலே, அதத்தையும் தர்ஸிப்பிக்கைக்காக வருளிச்

௩௭. சிலரை ஸுகிகளாகவும், சிலரை துக்கிகளாகவும்
ஸ்ருஷ்டித்தால் ஈஸ்வரனுக்கு வைஷ்ணவ நைர்க்குண்
யங்கள் வாராதோ வென்னில்;

௩௮. கர்மமடியாகச் செய்கையாலும், மண்தின்ற ப்ரஜையை

நடுஷ்டவ-ஹ-ஹ-தாநிவாவாஃ! விநாஸக-ஹ-ஹ-தஸஸ்ய உத-
யெ-ஹ-ஹ-தநஃ” என்னக்கடவதிதே. ஸ்ருஷ்டியாதிகளில்
சதூர்விபாகஞ் சொல்லுகிறவிடத்தில் அம்ஸாஸ்ப்தத்தாலே - ப்ர
ஹ்மாதிகளைச் சொல்லிற்று அவர்கள் அவனுக்கு ப்ரகாரபூத
ராகையாலே யென்னுமிடத்தை, அநந்தரம், (சாக்) “வ்யூஹாடிசு
டியக்காமஸ்யெவாவிய ஜஹவஃ விஹ-ஹ-தயொஹரொதா
ஜமதஸ்யுவிஹைதவஃ । விஷ-ஹ-ஹ-நாடியக்காம ஸவ-ஹ-ஹ-
தாநிவவிஜ । ஸிதெநி-ஹ-ஹ-த ஹ-ஹ-தஸ்ய விஷொரொதா
விஹ-ஹ-தயஃ । ஈ-ஹ-ஹ-காமாஹகாடிசு ஸஸிஸாஸெவஜஹ
வஃ । உத-ஹ-ஹ-ஹ-தயெஹைதா ஜநாடி-ஹ-ஹ-விஹ-ஹ-தயஃ”
என்று, மூன்று ஸ்லோகத்தாலே ஸ்புடமாக ப்ரதிபாதித்தா
னிதே பூரிபராஸரபகவான். இத்தை நினைத்திதே இவரும்,
“அந்தர்யாமியாய்” என்று அருளிச்செய்தது. (சாக்) “விஷ-ஹ-ஹ-நா
டியஃ” என்கிற ஸ்லோகத்தில், விஷ்ணுவையும் விபூதியாகச்சொன்
னவிது அவதாரப்ரபுத்தமான விக்ரஹபரமாகக்கடவது.

௩௯. இனி, விஷ்ணுஸ்ருஷ்டியடியாக மந்தம்திகளுக்கு உண்டாகக்
கடவ ஸங்கையைப்பரிஹரிக்கைக்காக ப்ரதமம், தத்விஷயஸங்கை
யையநுவதிக்கிறார்; (சிலரை) என்று தொடங்கி. அதாவது-ஸ்ரு
ஷ்டிக்கிறவனில், ஸர்வாத்மாக்களையும் எகப்ரகாரமாக வன்றிக்கே,
தேவமநுஷ்பாதிவிபாகே (ஹ-ஹ-ஹ) ந, சில வாத்மாக்களை ஸுகிகளாக
வும், சிலவாத்மாக்களை துக்கிகளாகவும் ஸ்ருஷ்டித்தால், ஸர்வஸம
னாப், பரமதயாவானாயிருக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு, எல்லாநானிலும்
ஒத்திராமையாகிற வைஷ்ணவமும்... துக்கிகளாக ஸ்ருஷ்டிக்கையா
லே, பாதுகாஸஹிஷ்ணுத்வ ரூபையான க்ருபையில்லாமையும்
வாராதோ வென்கிறதாகிலென்கை.

௪௦. அதைப்பரிஹரிக்கிறார்; (கர்மமடியாக) என்று தொடங்கி.
அதாவது-சிலரை ஸுகிகளாகவும், சிலரை துக்கிகளாகவும், ஸ்ருஷ்

நாக்கிலே குறியிட் டஞ்சப்பண்ணும் மாதாவைப் போலே
ஹிதபரஸுச் செய்கையாலும் வாராது.

நக. இவன்றான் “முந்நீர்ஞாலம்படைத்த வேம்முகில்வண்
ணன்” என்கிறபடியே ஸவிக்ரஹஸுயக்கொண்டே ஸ்ருஷ்
ட்யாதிகளைப் பண்ணும்.

டிக்கிறவிது-விஷமஸ்ருஷ்டிக்குறுப்பான சேதநருடைய கர்மமடி
யாகச் செய்கையாலும், துடுகிகளாக ஸ்ருஷ்டிக்கிறவிது-தனக்கு
ரோககரமான மண்ணை விரும்பித்தின்ன ப்ரஜையை மேலே
தின்னதபடி நாக்கிலேகுறியிட்டு மண்தின்ன பயப்படும்படி பண்
ணும் ஹிதபரையான மாதாவைப்போலே, இவர்கள், மேல் துடுக
ஹேதுவான கர்மங்களைப் பண்ண வஞ்சம்படி ஹிதபரஸுச்
செய்கையாலும், வைஷ்ணவ ரைர்க்குண்யங்களிரண்டும் இவனு
க்கு வாராதென்கை.

இத்தால்,(சஅ)“வெஷ்டி நெவ-புண-நவஸாவெ
க்ஷஸூக” என்கிற வேதாந்த ஸூத்ரார்த்தத்தை யுருளிச் செய்
தாராயிற்று. (சஅக)“நிஜாஹ தஹிகா-ணஹிஜ-அவி-தி-கு-கரி-
வ-பெக்ஷ-ஸுஜ-தஸ்வாஜ-ஸெஷி-ந-வெஷ்டி-நிவ-புண-த
பொ-ந-வ-ப-பு-ஸ-தி-ஸ-உ-வ-ஸ-தி-
புண-ஹி” என்று இது தன்னை பட்டரும் அருளிச்செய்தாரிதே.

நக ஆக,“ஸகலஜகத்ஸர்க்கஸ்த்திதி ஸம்ஹாரகர்த்தாவாய்”என்
றத்தை யுபபாதித்தாராய் நின்றார் கீழ்; அநந்தரம்,“விஸக்ஷணவிக்
ரஹபுக்தஸுப்” என்றத்தை யுபபாதிப்பதாக வுபக்ரமிக்கிறார்; (இவ
ன்றான்) என்று தொடங்கி. நடுவுசொன்ன ஆர்த்தாதி சதுர்வித
புருஷஸமாஸ்யணியத்வமும், தர்மாதி சதுர்விதபல ப்ரதத்வமு
மாகிற விவையிரண்டையும் உபபாதியா தொழிவானென்னெ
ன்னில், (சஅஉ) “காரணஹ-யெய்” (சஅந) “யொஸு ஆர
ண-வி-ய-தி-வ-ப-பு” இத்தாயிற் சொல்லுகிறபடியே,
காரணவஸ்துவே உபாஸ்யமும், ஆஸ்யணியமு மாகையாலே,
காரணத்வஞ் சொன்னபோதே, (நடு) “உ-க-வி-ய-ஹ-ஜ-
ப-பு” என்கிற சதுர்விதபுருஷ ஸமாஸ்யணியத்வமும், (சஅச)
“ஹ-க-தி-வ-ப-பு” என்கிறபடியே, பலப்ரதத்வஹேதுவான

சு. விக்ரஹந்தான் ஸ்வரூப குணங்களிலுங் காட்டில் அந்
யந்தாபிமதமாய், ஸ்வாநுரூபமாய்,

ஸ்ரீவரூபத்தியோகம், கீழே உக்தமாகையாலே, தர்மாத்ரி சதூர்வித
பலப்ரதத்வமும் அர்த்தாத் உக்தமென்னும்நினைவாலும், அவற்றில்
உபபாதநீயாம்ஸம் மிகவுமில்லாமையாலும் ததுபாதாரம் பண்ணி
ற்றிலர். ஆகையாலே, கீழ்ச்சொன்ன காரணத்வத்தோடேவிக்ரஹ
யோகத்துக்கு அந்வயத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு கிளருகிறார்;
(இவன்றான்) (சு) “முந்நீர்ஞாலம்படைத்த வெம்முகில் வண்ணன்.
என்கிறபடியே, ஸவிக்ரஹனாப்க்கொண்டு ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளைப்
பண்ணும்) என்று.

அதாவது - இப்படி ஜகத்ஸர்க்காதி கர்த்தாவாகச்சொல்லப்
பட்ட விவன்றான், எனக்காக, ஆற்றுகிற ஊற்றுநீர் வர்ஷஜலமெ
ன்று மூன்றுவகைப்பட்ட நீரை யுடைத்தான ஸமுத்தர்த்தோடே
கூடின ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டித்த வர்ஷாகவலாஹகம்போலே யிருக்
கிறவடிவை யுடையவனே யென்று. ஆழ்வாருடைய திவ்யப்ரபந்
தத்திற் சொல்லுகிறபடியே. விக்ரஹ ஸஹிதனாப்க்கொண்டு
ஸ்ருஷ்டி ஸ்த்திதி ஸம்ஹாரங்கள் மூன்றையும்பண்ணுமென்கை.
“முகில்வண்ணன்” என்கிறவிது - ஒளதார்யகுணபரமாக, வ்யாக்
யாதாக்கள் பலரும் வ்யாக்யாரம் பண்ணினார்களேயாகிலும், விக்
ரஹபரமாக விவரருளிச்செய்கையாலே, இங்ஙனமொரு யோஜ
னையுண்டென்று கொள்ளவேணும். ஒன்றுக்குப் பலயோஜனையு
முண்டாயிறேயிருப்பது.

சு. இனி, இந்த விக்ரஹத்தினுடைய வைலக்ஷண்யத்தை யொ
ருநூர்ணையாலே விஸ்தரேண உபபாதிக்கிறார்; (விக்ரஹந்தான்)
என்று தொடங்கி. ஸ்வரூப குணங்களிலுங்காட்டில் அந்யந்தாபி
மதமாகையாவது-ஆநந்தம்மமானஸ்வரூபமும் ஆநந்தாவஹமான
குணங்களும் போலன்றியே, நிர்திஸ்யாரந்தாவஹமா யிருக்கை
யாலே, அவற்றிற்காட்டிலும் மிகவுமபிமதமாயிருக்கை. (சுஅரு)
“உஹாது ஹிதாஹிதொரூபேஹி” என்னக்கடவதிறே. ஸ்
வ்ரூபமாகையாவது - அந்ரூபமாயிருக்கச்செய்தேயும் அபிம
தமாயிருக்கு மவைபோலன்றிக்கே, தனக்குஅந்ரூபமாயிருக்கை.

நித்யமாய், ஏகரூபமாய், ஸூத்தஸ்த்வாத்மகமாய், சேதந தே
ஹம்போலே ஜ்ஞாநமயமான ஸ்வரூபத்தை மறைக்கை யன்
றிக்கே, மாணிக்கச்செப்பிலே பொன்னையிட்டு வைத்தாப்
போலே யிருக்க, பொன்னுருவான திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்திற்கு
ப்ரகாஸகமாய்,

நித்யமாகையாவது - ஸ்வரூபகுணங்களோபாதி அநாதிநிதந
மாயிருக்கை. லோகத்தில் அவயவிகளுக்கு அநித்யத்வம் காண்
கையாலே இதற்கும் அவயவித்வேந அநித்யத்வம் வாராதோ
வென்னில்; வாராது. “எங்குமொகக அவயவஸம்பந்த மாத்ரமல்ல
அநித்யத்வஹேது; அவய்வாரப்தத்வம். அவயவ ஸம்பந்தமாத்
ரமே அநித்யத்வ ஹேதுவாமாகில், கரசரணாத்யவயவ ஸம்பந்
தமுண்டான வாத்மாவுக்கும் விநாஸம் வரவேணும்; இங்கு அப்
படி அவய்வாரப்தத்வத்தில் ப்ரமாணமில்லாமையாலே, இது கர
சரணாத்யவயவ யோகியாகாநிற்கச்செய்தேபும் நித்யமாயே யிருக்
கும்” என்று, இப்படி விவரணத்திலே ஆச்சான்பிள்ளை யருளிச்
செய்தாரிதே.

ஏகரூபமாகையாவது- வருத்தி சுத்யாதிவிகார ரஹிதமாயிரு
க்கை. (நகஉ) “ ஸபெகர ஓவர-ஓவாய ” என்னக்கடவ
திதே. ஸூத்தஸ்த்வாத்மகமாகையாவது - குணந்தர ஸம்ஸர்க்க
மில்லாத ஸத்வத்துக்கு ஆஸ்ரயமாயிருக்கிற அப்ராக்ருத த்ரவ்ய
மே வடிவாயிருக்கை. (சஅங) “ நதஸுபூக்ய தாஃ-ஓதி-ஃ ”
என்னக்கடவதிதே.

சேதநதேஹம்போலேயித்யாதி - பொன்னுருவான திவ்யா
த்ம ஸ்வரூபத்திற்கு ப்ரகாஸகமாகையாவது-ஸூத்தஸ்த்வாத்மக
மாகையாலே, குணத்ரயாஸ்ரயமான சேதந தேஹம்போலே
ஜ்ஞாநமயமாகையாலே, தேஜோரூபமான ஸ்வரூபத்தை புறந்
தோற்றாதபடி. மறைக்கையன்றிக்கே, மாணிக்யத்தைச் செப்பாக
ச்சமைத்து அதிலே பொன்னையிட்டு வைத்தால் உள்ளிருக்கிற
பொன்னை அது புறம்பே நிழலெழும்படி தோற்றுவிக்குமாபோ

நிரவதிகதேஜோருபமாய், ஸௌகுமார்யாதி கல்யாணகுண கண
நிதியாய், யோகித்யேயமாய், ஸகலஜநமோஹநமாய், ஸமஸ்த
போக வைராக்ய ஜநகமாய்,

லே. (சஅ௭) “எண்ணும் பொன்னுருவாய்” என்கிறபடியே, ஸ்ப்ரு
ஹணீயமாகையாலே, பொன்னுருவென்று சொல்லப்படுமதான
திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்துக்குத்தான் ப்ரகாஸகமாயிருக்கை.

நிரவதிகதேஜோருபமாகையாவது - நித்யமுக்த விக்ரஹங்க
ளும் இதுவும் ஏகஜாதீய த்ரவ்யமாயிருக்கச்செய்தே, ஏகஜாதீய
த்ரவ்யாத்மகமான கத்யோதஸரீர தேஜஸ்ஸிற்காட்டில் ஆதித்ய
ஸரீரத்திற்குண்டான தேஜோதிஸயம்போலே, இவை ஸர்வதிக
தேஜஸ்ஸாம்படி தான் நிரவதிக தேஜஸ்ஸை வடிவாக வுடைத்
தாயிருக்கை.

ஸௌகுமார்யாதி கல்யாண குணகண நிதியாகையாவது -
ஸௌகுமார்யம், ஸௌந்தர்யம், லாவண்யம், ஸௌகந்த்யம், யௌ
வநம் முதலான கல்யாணகுண ஸமுஹத்திற்குக் கொள்கலமாயி
ருக்கை. (சஅ௮) “ஸௌந்ரய-ஸௌமந்ய ஸௌக-ஸாய-ஸாவண
யளவநாடி நஹ-ஸுணநியிழிவ்யா-ருவ” என்று, எம்பெரு
மானாரூளிச்செய்தாரிதே.

யோகித்யேயமாகையாவது - பகவத்ப்ரகபரரான பாமயோ
கிகளுக்கு ஸுபாஸ்யமாய்க்கொண்டு எப்போதும் த்யாகவிஷய
மாயிருக்கை. (ச௬௦) “காசாந்ராக்ஷாஜிதேஷேவிலவ-ப்யஜத்யம்
வபு-ஸ்யபுரெஷெஷெவெஷெவஸ்யு பொயிவிஹ்ஜ-மகாஹுதம்”
என்று அஸாதாரண விக்ரஹமே யோகிசிக்த்யமாகச் சொல்லப்
பட்டதிதே.

ஸகலஜநமோஹநமாகையாவது - ஜ்ஞாஜ்ஞ விபாக(ஹம)மற
ஸகலஜநங்கனையும் ஸ்வவைலக்ஷண்யத்தாலேபிச்சேற்றமதாயிருக்
கை. (ச௬௧) “வ-ஸாஸாஸ்யுஷிவிதாவஹாரிண்பு” (ச௬௧)
“ஸவ-ஸகூபெநாஹரம்” (ச௬௨) “கண்டவர் தம்மனம் வழங்
கும்” என்னக்கடவதிதே.

ஸமஸ்தபோக வைராக்ய ஜநகமாகையாவது - தன்வைலக்ஷ
ண்யத்தைக்கண்டவர்களுக்கு ஸ்வேதர ஸகல விஷயாநுபவத்தி

நித்யமுக்தாநுபாவ்யமாய், * வாசத்தடம் போலே ஸகலதாப
ஹரமாய், அநந்தாவதார கந்தமாய் ஸர்வ ரக்ஷகமாய், ஸர்
வாஸ்ரமாய்,

லும் ஆசையறுதியை விளைக்குமதாயிருக்கை. (சகூந) “பேரின்ப
மெல்லாம் துறந்தார் தொழுதாரத்தோள்” என்னக்கடவதிறே.

நித்யமுக்தாநு பாவ்யமாகையாவது - அபரிச்சிந்த ஜ்ஞாநாதி
குணகரான நித்யராலும் முக்தராலும், (சகூந)*ஸதாபஸ்யந்திப்படி
யே அநவரத மதுபவிக்கப்படுமதா யிருக்கை.

* வாசத்தடம்போலே ஸகல தாபஹரமாகையாவது-(சகூச)
“கண் கை கால் தூய செய்ய மலர்கள்” என்று தொடங்கி
ஆழ்வார் வர்ணித்தபடியே, திவ்யாவயவங்களும் திருமேனியு
மான சேர்த்தியாலே, பரப்புமாதத் தாமரைபூத்து பரிமளம் அலை
யெறியாநிற்பதொரு தடாகம்போலே யிருக்கையாலே, தன்னைக்
கிட்டினவர்களுடைய ஸாம்ஸாரிக விவிததாபத்தோடு விரஹ
தாபத்தோடு வாசியற ஸகலதாபத்தையும் போக்குமதாயிருக்கை.

அநந்தாவதார கந்தமாகையாவது-(சகூந)“கஜாயிரோநாஸ
ஹ-யாலிஜாயதெ”(சகூந) “வஹ-குநிவிஷுதீ காநி” என்று
சொல்லப்படுகிற வஸங்க்யாதமான வவதாரங்களும், அப்ராக்குத்
திவ்ய ஸம்ஸ்தாநத்தை இதர ஸஜாதியமாக்கிக்கொண்டு, தீபா
துத்பந்ந ப்ரதிபம்போலே வருகிறவை யாகையாலே அவை யெல்
லாவற்றிற்கும் மூலமாயிருக்கை.(சகூந) “பூக்ய த்ஸ்வாரியிஷாய
ஸஹவாரி” (சகூஅ) “கஜெகஜெ ஜாயிரோநஸ்யபி-குத-ஜா”
(சகூக) “ஆதியஞ் சோதியுருவை யங்குவைத் திங்குப்பிறந்த”
என்னக் கடவதிறே.

ஸர்வரக்ஷகமாகையாவது - ஐஸ்வர்யார்த்திகளோடு, கேவல
ரோடு, பகவச்சரணர்த்திகளில் உபாஸகரோடு ப்ரபந்நரோடு, அது
பவகைங்கர்யபரரான நித்யமுக்தரோடு வாசியற ஸர்வருடைய
வும் அநிஷ்டநிவ்ருத்திஷ்ட ப்ராப்திகளைப் பண்ணுவது திவ்ய
மங்கள் விக்ரஹோபேதனுபக்கொண்டாகையாலே, எல்லாருக்

சு.க. ஈஸ்வரஸ்வரூபந்தான், பரத்வம், வ்யூஹம், விபவம், அந்தர்யாமித்வம், அஞ்சாவதாரமென்றஞ்சுபரகாரத்தோடே கூடியிருக்கும்.

சக ஆக, “விவக்ஷண விக்ரஹ யுக்தனாப்” என்றத்தைப்பாதித்தார் கீழ்; அநந்தரம், இந்த விக்ரஹயோகப் ப்ரயுக்தமான விஸ்வரஹுடைய பரத்வாதி பஞ்சப்ரகாரத்தையும், தனித்தனியே ஸ்வயத்தமாக தர்ஸிப்பிக்கவேண்டுமென்று திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரதமம் அது தன்னை யுத்தக்ஷேபிக்கிறார். (ஸ்வரஸ்வரூபந்தான், பரத்வம், வ்யூஹம், விபவம், அந்தர்யாமித்வம், அர்ச்சாவதார மென்று அஞ்சப்ரகாரத்தோடே கூடியிருக்கும்) என்று. “லக்ஷ்மீ பூமிநீனா நாயகனாப்” என்றத்தையும் உபபாதித்துவிட்டு, பின்னை

சுரு. அநந்தரம், வ்யூஹத்தை யுபபாதிக்கிறார்; (வ்யூஹமா வது) என்று தொடங்கி, அதாவது - வ்யூஹத்துக்கு விநியோகம்- லீலாவிபூதியிலே யாகையாலே, இவ்விபூதியினுடைய ஸ்ருஷ்டி- யென்ன, ஸ்த்திதியென்ன. ஸம்ஹாரமென்ன, இவற்றை நிர்வ- ஹிக்கைக்காகவும், புபுக்ஷுக்களான ஸம்ஸாரிகளை அறிஷ்டநிவ்- ருத்தயாதிகளைப்பண்ணி ரக்ஷிக்கைக்காகவும், முமுக்ஷுக்களாய்- உபாஸிக்குமவர்களுக்கு, ஸம்ஸார நிவ்ருத்தியூர்வகமாகத் தன்னை வந்து ப்ராபிக்கைக்கு உடலான அநுக்ரஹத்தைப் பண்ணுகை

சுரு. அதில் ஸங்கர்ஷணர், ஜ்ஞாநபலங்க ளிரண்டோடுங்கூடி ஜீவதத்வத்தை யதிஷ்டித்து, அதைப் ப்ரக்ருதியில் நின்றும் விவேகித்து, ப்ரத்யும்நாவஸ்த்தையையும் பஜித்து, ஸாஸ்த்ரப்ரவர்த்தநத்தையும் ஜகத்ஸம்ஹாரத்தையும் பண்ணக்கடவராயிருப்பர்.

பரத்வததில் ஜ்ஞாநபலஸ்வர்ப் விர்ப்ய ஸக்தி தேஜஸ்ஸுக்களாகிற ஆறுகுணங்களும் பரிபூர்ணமாயிருக்கும். ஸங்கர்ஷணதிருபமான வ்யூஹத்தில், (ருகஅ) “தத்ருதத்ராவஸிஷ்டம் யஜுணநாம் திரியமஸிநெநகநவ்யுதிஹஜகெவ தத்ருதத்ருயயாக்யடி” என்கிறபடியே, அவஸிஷ்டமான குணத்துஷ்டயமும் தத்ர தத்ராதுவ்ருத்தமாய்திறக்கச்செய்தேயும், அதிகரித்த கார்யங்களுக்கு அதுகுணமான விவ்விரண்டுகுணமேப்ரகாஸமாயிருக்குமென்கை: (ருகக) “மஹெணெஷ்யிவெஹெதஃ ப்ரயஜிதரஜிஞரிஜ்வஸவ ஹ ததவ்ரிஸ்யெஷ்வாந்திரியமயமஹெஷ்வரித் திரவிர ஹதி: । வ்யவஸாயாவெஷாநநவரடிஸாவிஷ்டித்வஸாஜ வரந ஸவஹெத்ருவக்யமணிதஜிஹாஜிஷமஹண: ” என்று, இதுதன்னை ஆழ்வானருளிச் செய்தாரிறே.

சுரு. இனி, இந்தஸங்கர்ஷணதிகள் மூவர்பக்கலிலும்ப்ரகாஸிக்கிற குணவிசேஷங்களையும், இவர்கள்தான் இன்னக்ருத்யங்களுக்குக் கடவராயிருப்பார்களென்னுமத்தையும், தனித்தனியே யருளிச் செய்யவேணுமென்று திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரதமம் ஸங்கர்ஷணர்படியை யருளிச்செய்கிறார்; (அகிலஸங்கர்ஷணர்) என்று தொடங்கி. அதாவது - வ்யூஹ த்ரயத்திலும் வைத்துக்கொண்டு ஸங்கர்ஷணர், (ருஉ௦) “தத்ருஜ்நாவஸிஷ்டா டிஞிவெஸாஜ ஷ்டணஹெ” என்றும் (ருஉ௧) “ஹவாநவ்யுஹெதாவீதீஷ்ஷமஹெணநஸரெயிதஃ । வயஜ்நாநள மஹணதவ்யு ஷ்மடாகாரய வஸாந்ஸுஹெ ” என்றுஞ் சொல்லுகிறபடியே, ஸ்வ குணங்களுமுண்டாயிருக்கச்செய்தேயும் கார்யாநு குணமாக ஜ்ஞாநபலங்களிரண்டோடுங்கூடி, (ருஉ௨) “ஸெயாஸஸிஷ்டஜீவாநாஸிஷ்டாத்ருதயாஸிதஃ ” என்றும், (ருஉ௩) “ஸஜ்ஷ்டண

சுந. ப்ரத்யும்நர், ஐஸ்வர்யவீர்யங்களிரண்டோடுங்கூடி மநஸ் தத்வத்தை யதிஷ்டித்து, தர்மோபதேஸத்தையும், மநு சதுஷ்டயந் தோடக்கமான சுத்தவர்க்க ஸ்ருஷ்டியையும் பண்ணக்கடவராயிருப்பர்.

ஸூ-ஹெவொஸொ ஜமதஷ்ட-ஃநாஸ்தஃ । ஜீவதக்யயிஷ்டாய
 ப்ரக்யுதெஸூ-வியிவ்யகசு ” என்றுஞ் சொல்லுகிறபடியே, ப்ர
 க்ருதிக்குள்ளே மயங்கிக்கிடக்கிற ஜீவதத்வத்தை யதிஷ்டித்து,
 அந்த வதிஷ்ட்டார விஸேஷத்தாலே யித்தை ப்ரக்ருதியிலேதின்
 றும், நாமநுபவிஸேஷந்தோற்றம்படி விடுவகித்து, (ருஉச) “விவெ
 கூநஹரஹெவஃ ப்ரஹ்மஜகிவாவஸஃ ” என்றும், (ருஉரு)
 “ லொயம்ப்ரஹ்மஜகிவாவஸஃ ” என்றுஞ் சொல்லுகிறபடியே, ப்ரத்யும்நாவஸ்தையைப் பஜித்து,
 (ருஉச) “ஸாஸுப்யவநஹாவிஸஹாரஹெவஹெவநாஸு”
 என்றும், (ருஉஎ) “வயெநஹரஜீவஸமஹெநநிவிஹஃ ஃ-
 நெ । ஜாநெநதநஹெஸாஸம் ஸவஃஸிஷாஹெமாவாஸு ।
 வெஹஸாஸு சிகிவ்யாதம்வாஹராக்ரஹெவஹெவநாஸு” என்றுஞ்
 சொல்லுகிறபடியே; வேதாதி ஸாஸ்த்ரப்ரவர்த்தநத்தையும், ஜகத்
 ஸம்ஹாரத்தையும் பண்ணக்கடவராயிருப்பரென்கை.

சுந. அநந்தரம், ப்ரத்யும்நர்படியை யருளிச் செய்கிறார் ;
 (ப்ரத்யும்நர்) என்றுதொடங்கி. அதாவது-ப்ரத்யும்நர்(ருஉஅ) “வெ
 ஸ்ரஹ்மஜகிவாவஸஃ ப்ரஹ்மஜகிவாவஸஃ ” என்று
 ம், (ருஉச) “வஹ்மஜகிவாவஸஃ ப்ரஹ்மஜகிவாவஸஃ ” என்று
 ஃ-நெ । மஹாஹெவஸாஸுப்யவநஹாவிஸஹாரஹெவநாஸு வி
 ஸெஷதஃ ” என்றுஞ் சொல்லுகிறபடியே, ஸகல குணங்களு
 முண்டாயிருக்கச் செய்தேயும், கார்யாதுகுணமாக விஸேஷண
 ஸ்ப்புடங்களாயிருக்கிற வைஸ்வர்ய வீர்யங்களோடேகூடி, (ருஉஓ)
 “ உநஹெவஸ்யயிஷ்டாதா உநெநாஸ்யஜதீரிதஃ ” என்கிறபடியே,
 ஜ்ஞாநப்ரஸரணத்தவாரமான மநஸ்தத்வத்தை யதிஷ்டித்து (ருஉக)
 “ வெஸுரெஹ்மஜகிவாவஸஃ ஸுஜதெதஹ்மஜகிவாவஸஃ ”

வீரெணவரயராணி புவரயதிலவகம்” என்கிறபடியே,
 ஸாஸ்தரார்த்தாநுஷ்டாந ரூபமான தர்மங்களினுடைய வ்யுதே
 ஸத்தையும், (௫௩௨) “உந-குநாம் ஸம-கிகரொ ந-வவா
 ஹ-ருவாடிதம் | உத-ராஸா ஹணாஜீநாம் ஸரூபாராஜ
 மஹதிஃ | அஜய-முகூத்ய-ம-வெஸ்ய-ம-தவெவவா
 லிய-நஹிவத-ய-ஸ்ய வணதந-ந-வத-வடி | உந-
 வெஜாரநவஸகம் ஸீவ-ய-நதொவெச | வனகெகம்
 வண-வெசெந தெவெஜாரநவரநவாம் | ஸஹஸா ஸவ
 ஹ-வ-ஸு ஸீவ-ய-நதஸ்யா | உந-ஷாஸு ததஸு
 ஹிஃ ப்ராடிஷ-வீ-தஜீநாம் | ஸந்தெஹிஸ-ஸஸகஸா
 ஷெஹாஹ-நாந்யாஜீநா நிராஸாஃகரகரணா நாரெவபு
 ஸ-வனிகெ | த்யுதெஷ-வமிஷாதா ஸாடிஸாஸ்யா
 லிகாஃ | வ-ருஹாந-வ்யுதிஸதகம் கூர-தெதஜமஹ
 தெஃ | துதீயநஜமபிதா நிரிதாநஸாஸ்யா | ம-ண
 ப்யாநயொமெவ நிஷிதா-வ-ஷ-ஷ-வெதெஷஸ-
 ஸஸரொய- மண-தவகீரீதம்” என்று விஷ்வக்ஸேநஸம்
 ஹிதையிற் சொல்லுகிறபடியே, முகபாஹ-ருபாதஜராய், மிது
 நமாயிருக்கிற ப்ராஹ்மணாதிமதுசதுஷ்டயந்தொடக்கமாக இந்த
 மதுக்கள்பக்கலிலேநின்றும் மிதுநங்களாய்க்கொண்டு, தனித்தனி
 யே வர்ணபேதேந வுண்டான மாநவமாநவஸதமும், அப்படியே
 ஸ்தரீபும் மிதுநங்களாய்க்கொண்டு, அந்தமாநவர் பக்கலிலேநின்
 றுமுண்டானமாநவரும், அவர்கள் பக்கலிலே நின்றுமுண்டான
 மதுஷ்பருமாய்க்கொண்டு, நிர்மத்ஸராய், ஸுத்தஸத்வஸ்த்தராய்,
 தேஹாந்தமந்யயாஜிகளன்றிக்கே பலாபிஸந்தி ரஹிதராய்க்கொ
 ண்டு, பகவத்ஸமாராதரூபமான கர்மத்தை யநுஷ்டியுநிதா
 ராய், வேதாந்தத்திலே நிஷ்ணுதராய், த்வாதஸாஷாஸுமுகேந அத்
 யாத்மசிந்தகராய், ஸர்வேஸ்வரனுடைய வ்யுஹாதுவ்ருத்தியை
 எப்போதும்பண்ணு நின்றுகொண்டு, பகவத் ப்ராப்தியைப்பண்
 ணுகிற்கும் ஸுத்தவர்க்கத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டியையும் பண்ணக்க
 டவராயிருப்பரென்கை.

சுள். அநிருத்தர், ஸக்திதேஜஸ்ஸுக் களிரண்டோடுங்கூடி ரக்ஷணத்துக்கும், தத்வஜ்ஞாநப்ரதாநத்துக்கும், காலஸ்ருஷ்டிக்கும், மிஸ்ரஸ்ருஷ்டிக்கும் கடவராயிருப்பர்.

சுள். அநந்தரம், அநிருத்தர்படிபைய யருளிச்செய்திருந் (அநிருத்தர்) என்றுதொடங்கி, அதாவது - அநிருத்தர், (நுநு) “ஸக்திதேஜஸ்ஸுக் கஷ்டா டிநிரகூதநுஹ்-ரெ” என்றும், (நுநு) “வகர-வொஷாவிஜஹாயுகூக் வகுண-ஷெஹுண உயுக்தெ । ஸக்திதேஜாஸுணன தஸு ஸுடனகாரவஸா நுநெ ” என்றுஞ்சொல்லுகிறபடியே ஸ்வகுணங்களும் உண்டாயிருக்கச் செய்தையும், கார்யாகுணமான ஸக்திதேஜஸ்ஸுக் களோடேகூடி, (நுநு) “ஸக்திராஜமஜிஷ்வ-ஷநஜாணநிரஜை ரடி । ஸிஹதி-வா த்வஹரி-ஷ்ணிஸா நாரிவாண-கூடி । தெஜ்வாநிவின-தகவ ஜாவயதூதநாஸுநெ ” என்றபடியே, ஜகத்ரக்ஷணத்துக்கும், உஜ்ஜீவநேஹதுவான தத்வஜ்ஞாநப்ரதாநத்துக்கும், “தூட்டாஜிவராய-ஷாண-காவஸம-கதயா கரொத்” என்றபடியே த்ருடிமுதலாக த்விபரார்த்த பர்யந்தமாகஉண்டான காலஸ்ருஷ்டிக்கும், (நுநு) “தூட்டொய-ஜமஹா யொஷுஹாணஸிஷு-தூநு । ஸ்வவாஹ-தூ-வஜாதொஷுஹாண-வரஸிஷிந-வ தூவி-யொஹ-தஸுநஸுஷு-ஸய-ஹவா । ஹாஹாணாஜிஸயாவண-ரஜி-வா-ரதொஹவநு । தூயீரொம-ஷு-நிஷா-தா-மயவாபெர-ஷிநெ । ஷெவாநீநவ-நா நவ-ஷெநிரஸு-த । த-வா-யாலிஸிகெவி-நு-நிநா-வ-கூ-வ-தெ । ஸுராயுஸிந்ய ஜார-நஜாநஹி-வரஸாடி । ஸஜாவ-கூ-வ-தொவ-மு-வெவாபெஷு-நிஷிதா । ஸா-நஜாநநி-ரொஹ-ந-யிஷி-வராஜ-வா । ஸம-ஷிஷு-ர-ஷிஷெ-தெ கவஸாநெவ-த-நி-தெ । கா-தா-நா-ஷமா-ம-ஜா-ர-ரண-யொ-மி-ந-ஷ-வ-ஷெ-தெ-ஜி-ரொ-ஹ-தெ-ஹ்-ஸ-ஸா-வ-த-தி । ஹ-தெ-ஷி-ஸ-ஸா-ஷ-ம-ஷெ-ஸ-த-வ-கீ-நி-த ” என்று, விஷ்வக்ஸேநஸம்ஹிதையிற் சொல்லுகிறபடியே, ப்ரஹ்மவினுடைய முகபாஹுருபாதஜாய், ப்ரஹ்மனாதிவர்ணராய், ரஜிப்ரகராய், பூர்வபாக

மார்க்க நிஷ்ணாகராய், பலவாதத்திலே ரம்பியாத்தப்பாராய், சஸ்வர
 னையொழிய தேவாதிகளையே ஆராத்யராகநினைத்து, அநிலே சிலர்
 தமடிப்ரசராய் பகவந்திந்தையைப்பண்ணி, ஆராத்யானுப் நியந்தர
 வாயிருக்கிற வவனையறியாமல் வ்யகரமான் லேதவாதங்களிலே
 மகஸ்ஸைவைத்து, ஒருவர்க்கொருவர் அவற்றை ஸல்லாபித்துக்
 கொண்டு, † ஆகையாலே, பகவதஜ்ஞாத பத்திக்களில் அவ்வயமின்
 றிக்கே, ஸ்வர்க்காதிகளிலே ரம்பியாதின்று கொண்டு, ஸ்வகர்ம்பலா
 வலாகத்திலே அதிபதித்து காமவிஷயமான மகஸ்ஸையுடைய
 ராய், ஜாமரணங்களை யடைந்து, ஸம்ஸாரமார்க்க காமிகளாய்த்
 திரியுமவர்களாகிற மிஸ்ரவர்க்கத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டியையும் பண்
 ணக் கடவராயிருப்ப ரென்கை.

“அண்டத்தையும். அண்டகாரணங்களையும் தானையுண்டாக்க
 கும், அண்டத்துக்கு உட்பட்டவஸ்துக்களை, சேதநாக்கு அந்தர்
 யாமியாய்தின்று உண்டாக்கும்” என்று, ஸம்ஷ்டி ஸ்ருஷ்டியெல்லா
 ம் அத்வாகமாகவும், வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டியெல்லாம் ஸத்வாகமாக
 வம், இவந்தாம் கிழ் அருளிச்செய்கையாலும், “இவ்வண்டத்திலே
 பத்தாந்தம் ஸம்ஷ்டிபூதனைப் பரஹ்மாயிதாக்கும்; இதுக்குநீழ் ஸ்வ
 ஸங்கல்பத்தாலே, எம்பெருமானானுனே ஸ்ருஷ்டித்தருளும்; இது
 க்குமேல், பரஹ்மவுக்கு அந்தர்யாமியாய் நின்று ஸ்ருஷ்டித்தரு
 ளும்” என்று ஆச்சான்பிள்ளை யருளிச் செய்கையாலும், வ்ய
 ஷ்டி ஸ்ருஷ்டி யெல்லாம் ஸத்வாகமாகவே கொள்வவேண்டுகை
 யாலே, பரத்யும்பக்ருத்யமாகச் சொன்ன ஸூத்தவர்க்க ஸ்ரு
 ஷ்டி அத்வாகம்; அதிருத்தக்ருத்யமாகச் சொன்ன மிஸ்ரவர்க்க
 ஸ்ருஷ்டி ஸத்வாகமென்னவொண்ணாது. ஆகையால், ஸூத்த
 வர்க்கஸ்ருஷ்டியும், மிஸ்ரவர்க்கஸ்ருஷ்டியும், ஸத்வாகஸ்ருஷ்டி
 தன்னிலே சேதநருடைய கர்மவிஸேஷப்பரபுத்தமான ஸங்கல்ப
 விஸேஷத்தாலேயாகக் கடவது. இந்த ஸூத்தவர்க்கஸ்ருஷ்டியும்
 மிஸ்ரவர்க்கஸ்ருஷ்டியும் எம்பெருமானானுனே யருளிச்செய்த
 கேட்ட வந்ததாம், (நூல்) “ஹவநுஷெவஷெவெஸ வவஃஜவ
 ருஷெஸா । கிஷெஷவவதாஸுஷெஷா சிஸுஸமெ-^{நு}ஷா ஜமதூ
 தெ । ஸஃஜஸுஷுஷிவிவாஸெஷாஃ கிஷயஸெ-^{நு}ஷா

• † அந்விதம்.

சக. மறுஷ்யத்வம், திரியக்த்வம், ஸ்த்தாவாத்வம் போலே, கொணத்வமும், இச்சையாலேவந்தது; ஸ்வருபேண வன்று.

ரு. அதில், அப்ராக்ருத விக்ரஹங்களுமாய், அஹத்ஸ்வபாவ விபவங்களுமாய், தீபாதுத்பந்ந ப்ரதீபம்போலே யிருக்கக்

தாரம்; முக்யமாவது - ஸாக்ஷாத்வதாரம். ஆவேஸந்தான்-ஸ்வரு பாவேஸமென்றும், ஸக்த்யாவேஸமென்றும் த்விவிதமாயிருக்கும். அதில், ஸ்வருபாவேஸமாவது - ஸ்வம்மானுபத்தாலே ஆவேஸிக் கை; அதாவது பரஸுராமாதிகளான சேதநருடைய ஸரீரங்களிலே, தன்னுடைய வஸாதாரணவிக்ரஹத்தோடே யாவேஸித்து நிற்கை. ஸக்த்யாவேஸமாவது - கார்யகாலத்திலே விதிஸிவாதிக ளான சேதநர்பக்கலிலே ஸக்திமாத்ரத்தாலே ஸ்பிரித்துநிற்கை.

சக. இனி, முக்ய விபவத்தோடு கௌணவிபவத்துக் குண்டான ஸாம்யவைஷம்யங்களை யருளிச்செய்கிறார்; (மறுஷ்யத்வம்) என்று தொடங்கி. அதாவது - (ருசக) “உபாஸ்யாஹி மளணகூப்ரநுஷ்யேவெவ்யா । ஸஞ்ஜகஸ்வஸிசுக்ஷம் நாராவிலுக்ஷவெவ்யா । யயாவாஜிஸுக்ஷகாரணெயுக்ஷயாபுக்ஷம் உபேவ்யா । யயாவாஜிஸுக்ஷவெவ்யா உபேவெவ்யா । வெநாவதெயு உபேவ்யாதொ மளணகூபுஸுக்ஷணா ” என்கிறபடியே, ராமக்ருஷ்ணத்வாதியான மறுஷ்யத்வம், மத்ஸ்ய கூர்மத்வாதியான திரியக்த்வம், குப்ஜாம்ரத்வமாகிற ஸ்த்தாவாத்வமாகிற விவை இச்சையாலேயானுப்போலே ஆவேஸருபமான கௌணத்வமும் இச்சையாலே வந்ததென்னுமாகாரமொக்கும்; அப்ராக்ருதமாயிருந்துள்ளஸ்வாஸாதாரண விக்ரஹத்தோடே வந்ததன்றென்கை. உபாத்தவசநங்கள் இச்சையாலேவந்ததென்கிற மாத்ரத்தைச்சொல்விறேயாவெனும், கௌணத்வமாவது மறுஷ்யத்வாதிகள்போலே, அப்ராக்ருத திவ்ய ஸம்ஸ்த்தாநத்தை இகாஸஜாதீயமாகக்கொண்டு அவதரித்ததல்லாமையாலே, ஸ்வருபேணவந்ததன்றென்னுமிடமும் வித்தமிடே.

ரு. இன்னமும், உபாஸ்யத்வாதுபாஸ்யத்வதநமுகத்தாலும், உபயத்துக்குமுண்டான விஸேஷத்தை தர்ஸிப்பிப்பதாகத்திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரதமம் முக்யவிபவத்தினுடைய உபாஸ்யத்வத்தை ஸேஹதுகமாக வருளிச் செய்கிறார்; (அதில்) என்று

புராஜ-^ஸரா^ஸவெரயிஷி தாஃ । ஜீவாதாநஸா^ஸவெ^ஸதெநா^ஸவா^ஸ
 வி^ஸரெ^ஸஷ^ஸவ்^ஸஹி^ஸஸா^ஸசூ^ஸவி^ஸஷ^ஸகா^ஸதா^ஸஸெ^ஸஸரெ^ஸகா^ஸரா^ஸய-^ஸபி^ஸரி
 தடி^ஸஸெ^ஸத^ஸசு^ஸந^ஸஸு^ஸரா^ஸஸா^ஸவெ^ஸதெ^ஸவி^ஸரா^ஸபி^ஸகா^ஸதா^ஸஸெ^ஸஸ
 சு^ஸஹ^ஸஸு^ஸதி^ஸய-^ஸதா^ஸஸெ^ஸஸ ஜீ^ஸவ^ஸஜி^ஸஸு^ஸரா^ஸஹ^ஸயி^ஸஷி^ஸதாஃ ” என்கிற
 படியே, ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாவான ப்ரஹ்மாவும், ஸம்ஹாரகர்த்தாக்க
 ளான ஸிவபாவகர்களும், வேதங்களைப்பணித்த வ்பாஸனும், துஷ்
 டசுத்திரிய நிரஸநம்பண்ணின ஜமதக்திபுத்ரனும் பரஸா^ஸராமனும்,
 (ருசு^ஸஅ) “ சு^ஸகா^ஸரா^ஸவி^ஸஜா^ஸஸகா^ஸஸு^ஸஜெ^ஸவ^ஸ பு^ஸரா^ஸஜ-^ஸஸா^ஸவ^ஸய^ஸர^ஸ
 ப-^ஸரா^ஸஸா^ஸக^ஸ ” என்கிறபடியே, சாபதானுபத்திகொண்டு ஜகத்கை
 ரகூித்துக்கொண்டுபோந்த கார்த்தவிர்பார்ஜுநனும், ஸ்னாதாப
 ப்ரதானனும் வித்தேஸனும், ஆகிஸந்தந்தாலை, க்ரேமசுக்ருத
 மானசுத்தந்த முசுக்ருத ப்ரப்ருதிகளுமாகித் தெனணப்ரா^ஸதா^ஸப
 பா^ஸவங்கனெல்லாம், ஸ்வாதந்த்ரய நுபா^ஸநான^ஸ அ^ஸஹங்கா^ஸரய^ஸத^ஸத^ஸர^ஸான
 ஜீ^ஸவர்களை^ஸ கார்யார்த்தமாக ஆ^ஸவே^ஸஸா^ஸமு^ஸகே^ஸத^ஸ அ^ஸதி^ஸஷ்ட^ஸபு^ஸத்^ஸது^ஸநி^ஸகை^ஸ
 யாலே, பு^ஸபு^ஸஷ்ட-^ஸங்க^ஸகா^ஸயி^ஸரு^ஸப்^ஸபா^ஸர்க்கொ^ஸழி^ஸய^ஸ மு^ஸமு^ஸஷ்ட-^ஸங்க^ஸளுக்கு
 உ^ஸபா^ஸஸ்ய^ஸங்க^ஸன^ஸநி^ஸத^ஸன்^ஸகை^ஸ. “ வ்^ஸபா^ஸஸ^ஸஜா^ஸம^ஸத^ஸக்த^ஸயா^ஸர்ஜு^ஸந^ஸ ” என்கிற
 வி^ஸட^ஸத்^ஸநி^ஸல், அர்ஜு^ஸந^ஸநெ^ஸந்^ஸத^ஸது - பா^ஸந்^ஸபி^ஸபு^ஸத்^ஸர^ஸன^ஸ வ^ஸம்^ஸஜ^ஸந^ஸஸை^ஸபா^ஸ
 க^ஸய^ஸமா^ஸம்; அ^ஸவ^ஸஸை^ஸயும் ஆ^ஸவே^ஸஸா^ஸவ^ஸதா^ஸர^ஸமாக, இ^ஸதி^ஸஹா^ஸஸ^ஸதிக^ஸனி^ஸலே
 சொ^ஸல்லு^ஸகை^ஸயா^ஸலே. இ^ஸந்^ஸதி^ஸக^ஸன^ஸா^ஸப்^ஸரா^ஸதா^ஸர^ஸபா^ஸவா^ஸத^ஸநு^ஸபா^ஸஸ்ய^ஸப^ஸத்^ஸவ^ஸ
 தா^ஸன் (ருசு^ஸஅ) “ பு^ஸரா^ஸஜ-^ஸஸா^ஸவ^ஸய^ஸர^ஸா^ஸந^ஸவ^ஸயா^ஸஸ^ஸ வ^ஸஸ^ஸஸு^ஸக^ஸர^ஸா^ஸத^ஸ
 வா^ஸஃ । க^ஸக^ஸ ர^ஸகா^ஸவெ^ஸத^ஸய^ஸக^ஸவி^ஸய^ஸ வ^ஸ ர^ஸகா^ஸஜ^ஸர^ஸா^ஸய^ஸஸ^ஸஸு^ஸஸ^ஸ । ஸ
 சு^ஸரா^ஸவ^ஸஸா^ஸவ^ஸ தா^ஸரா^ஸஸ-^ஸவி^ஸஷ^ஸர^ஸா^ஸஸ^ஸதா^ஸஸ^ஸவி^ஸஷ^ஸர^ஸா^ஸஸ^ஸ சு^ஸந^ஸ-^ஸவா^ஸ
 ஸ^ஸரா^ஸஜ-^ஸஸ^ஸக^ஸஸு^ஸந^ஸர^ஸா^ஸய^ஸபெ^ஸந்^ஸது^ஸரா^ஸஜ^ஸபெ^ஸவ^ஸ தாஃ ” என்றும்,
 ஸம்ஹிதாத்ரத்திலும் சொல்லப்பட்டதே.

உபாத்தவசநங்களில், புத்தமுநியையும் ஆவேஸாவதாரங்க
 ளிலே பொன்றாகச் சொன்னனது, (ருசு^ஸஅ) “ மா^ஸபு^ஸநி^ஸந்^ஸக^ஸள^ஸவே
 டம் ” என்று, ஸ்வே^ஸநரு^ஸபே^ஸண^ஸ வ^ஸவ^ஸதி^ஸந்^ஸத^ஸத^ஸக^ஸச்^ஸ சொ^ஸன்ன^ஸ ந^ஸம்^ஸமா^ஸ
 சார்யா^ஸக^ஸள்^ஸ வ^ஸச^ஸந்^ஸதே^ஸகா^ஸடு^ஸ வி^ஸரு^ஸத்^ஸத^ஸம^ஸன்^ஸறே^ஸவெ^ஸந்^ஸநி^ஸல்; க^ஸல்^ஸபே^ஸத^ஸத்^ஸ
 தா^ஸலே^ஸ ய^ஸப்^ஸப^ஸடி^ஸயு^ஸந்^ஸ செ^ஸப்^ஸப^ஸக்^ஸந^ஸகை^ஸயா^ஸலே^ஸ வி^ஸரு^ஸத்^ஸத^ஸம^ஸன்^ஸது.

ஜாமதக்த்யன் - ஸ்வரூபாவேஸாவதாரமாயிருக்க, ஸக்த்யா
 வே^ஸஸ^ஸங்க^ஸளோ^ஸடே^ஸ ஸ^ஸஹ^ஸப^ஸி^ஸத்^ஸத^ஸது - ஸ்வரூ^ஸபே^ஸண^ஸ ஆ^ஸவே^ஸஸ^ஸி^ஸக்^ஸதி^ஸது,

ருஉ. நித்யோதித ஸாந்தோதிதாதிபேதமும், ஜாக்ரத்ஸம்ஜ்ஞாதியான சாதூராத்ம்யமும்,

ஸத்திவிலேஸஷத்த்காலே யாகைபாலே பென்று நியமிததுக்கொள்வது.

ருஉ. ஆக, விபவங்களினுடைய ஆநந்த்யத்தையும், அதில் கெணமுத்ய விபாகத்தையும், அந்த கெணமுத்யங்களுக்குண்டான பரஸ்பர விலேஸஷத்தையும் அருளிச்செய்தாரகீழ்; அநந்தரம் கீழ்ச்சொன்ன பரவ்யூஹங்களிலும் முக்யவிபவங்களிலும் உண்டான அவாந்தரபிதைகளும், அவற்றினுடைய புஜாயுதவர்ணாதி பேதங்களுஞ் சொல்லவேண்டியிருக்கச் செய்தேயும், சொல்லாமைக்கு ஹேதுவையருளிச்செய்கிறார்; (நித்யோதித) இத்யாதியாலே. நித்யோதித ஸாந்தோதிதாதி பேதமாவது - (ருசக) “நித்யோதிதா த்ஸ்வஹ-ஹவத்யாஸாஹோதிதா ஹரிஃ” இத்யாதியிற் சொல்லுகிறபடியே, நித்யமுக்தாநுபாவப்பராய், நித்யோதித ஸம்ஜ்ஞகராயிருக்கிற பரவாஸுதேவரும், அவர்பக்கலில் நின்றும் உத்பந்நராய், ஸங்கர்ஷண வ்யூஹகாரணமாய், ஸாந்தோதித ஸம்ஜ்ஞகராயிருக்கிற வ்யூஹவாஸுதேவரும் முதலான வாஸுதேவமூர்த்தியில்பேதமும், வ்யூஹங்கள் நாலென்றும், மூன்றென்றும், ஸாஸ்த்ரங்களிலே சொல்லும். “நாலுமுண்டாயிருக்க மூன்றென்கிறது-வ்யூஹவாஸுதேவருபத்துக்கு பரருபத்திற்காட்டில் அதுஸந்த்தேய குணபேதமில்லாமையாலே” என்று, அபியுக்தர் சொல்லுகையாலே, இவர், கீழ் வ்யூஹத்யமென்றருளிச்செய்ததுக்கும், இங்குவ்யூஹ வாஸுவேதருண்டாக வருளிச்செய்ததுக்கும் விரோதமில்லை.

(ஜாக்ரத்ஸம்ஜ்ஞாதியான சாதூராத்ம்யமாவது - ஸாந்தோதிதோத்பத்தி சொன்ன வநந்தரம், (ருரு) “வாகுராஹ்யூபியோ வீதம் க்ரவ்யாவாஸேஷிநஃ | உவாஸகா நஹு ஹாயம் யகவாஸுதிகீர்த்தெ | ஸாஹோதிதா த்வதஸி வாகுராஹ்யூபியத்யா | உவாஸகா நஹு ஹாயம் ஸெநெஸ 88 ததநஃ | ஸுஷுஷி ஸவஸஜ்ம் யஜாநுஸக்ய”

ஷட்த்ரிம்ஸத்பேத பிந்நமானபத்மநாபாதிவிபவமும், உபேந்த்ர
த்ரிவிக்ரமத்திபக்த ஹயக்ரீவ நரநாராயண ஹரிக்ருஷ்ண மத்
ஸ்ய கூர்மவராஹாத்யவதார விஸேஷங்களும்,

ஷட்த்ரிம்ஸத்பேத பிந்நமான பத்மநாபாதிவிபவமாவது-(நிருச)
“வஜ்நாஜாடிகாஸுவெ- வெவவ்யாஸுவெவவ- ஷட்ரிஸ்த
ஹாஸஹா தாஃப்ராபாநெ நமனெஸாஷட்ரிஸ்தெ ஹிநா
வெ வஜ்நாஜாடிகாஸுவாராஃ । சுமிர-ஹா தஜ-தநா ஜீவாஜீ
வாஹவெஸாராஃ ” என்கிறபடியே, தீபாத்திபாந்தரம் போலே,
அதிருத்தாதுத்தந்தங்களாய், ப்ரதாநங்களாய்,ஷட்த்ரிம்ஸத்பேதத்
தாலே பிந்நங்களாயிருக்கிற பத்மநாபாத்தவதார விஸேஷங்கள்.
இந்த பத்மநாபாதிகள் தான், (நிருந) “ விவவாஃ வஜ்நாஜாடி
ஸிஸ்துநவவெவவஹிவஜ்நாவெய-வெவநஜ் ஸக்யா தா
ஸிஸ-ஸ-ஹிநம் । விஜ்யாபிஷேவக்ஷவினொ விஸா-ஹிவொவிஹ
ஹிநம் । க்ரொவா தாஸவஸாவக்ரொ யஜி-ஹாநீ ஸாஸ்யா । ஸ
காஹொநியிஸாயீவ ஹவாநஜெஸாராஃ । வராஹொநரஸி
ஸாஸ வ்ய-ஹிஷாஹாரணஸ்யா । ஸ்ரீவ-கிஷ-ஹவாநெவக்ஷ
ஹா தாஜிதயாரக்ஷி-ராஹ-ஹி தாஹெநிநிவ்வாரிஜா தஹாஸ
யா । ஹொகநாஸஸ-ஸாஹா தா ஜி தாஹெயொசிஹாபூஹம் ।
நுஹொயஸாயீஹவா நெகஸ்யஜ் தந-ஸ்யா । ஷெவொவா
சிநஷெஹஸ-ஸவ-ஹிவ்யீத்ரிவிசுரீஃ । நரொநாராயண
ஹெவ ஹரி-க்யஷ-ஸுவெவவ-ஹ தாஸ-ய-ஹொரொ
சிஸாநுஸ-த-ஹ-ஹி । வெஷவிஷ-ஹவாந-ஹி வாதாஸயி-ஹி
பூஹம் । ஹிஸ்துநவவெவவெத வஜ்நாஜாடியொசிதாஃ”
என்று, முப்பத்தொன்பதாக அஹிப்பித்தப்பஸம்ஹிதாதிகளிலே
சொல்லிற்றேயாகிலும் விஷ்வக்ஸேநஸம்ஹிதாதிலே முப்பத்தா
கறாச் சொல்லியிருக்கையாலே, இவர் ஷட்த்ரிம்ஸத்பேத பிந்ந
மென்றதில் குறையிலலை. இனி, அந்த முப்பத்தொன்பதிலே
முன்றைக் குறைத்துக்கொள்ளுகையிற்றே யுள்ளது. அபையாவன-
கடில தத்தாத்ரேய பரஸூராமரூபமான அலேஸாவதாரங்கள்.
உபேந்த்ரத்ரிவிக்ரம ததிபக்தஹயக்ரீவநரநாராயண ஹரிக்ருஷ்ண

ருங். அவதாரங்களுக்கு ஹேது - இச்சை.

ருச. பலம் - ஸாதுபரித்ராணாதீத்ரயம்.

ருங். லோகத்தில், ஜம்மங்களுக்கு ஹேது - கர்மமாயன்றோ இருப்பது; இவனுடைய வவதாரங்களுக்கு ஹேதுவேதென்ன வருளிச் செய்கிறார் ; (அவதாரங்களுக்கு ஹேது-இச்சை) என்று. அதாவது - (சகந) “வஹாயாவஜாயதெ” (சகந) “வஹ-நிசிஷ்யதீ தாநிஜநூநி” (சகந) “பலபிறப்பாய்” (ருநக) “எந நின்றயோனியுமாப்பிற்றந்தாய்” (ருக௦) “மனிசரும் மற்ஹும் முற் றுமாய் மாயப்பிறப்பிறந்த” என்று, இப்படி பஹுவிதமாகச் சொல்லப்படுகிற விவனுடைய வவதாரங்களுக்கு ஹேது - இப்படி யவதரிப்போமென்னும் ஸ்வேச்சை யோழிய ஹேதவந்தரமில்லை யென்கை. (ருசச) “ஸம்ஹவாஜி காரியயா” என்று, தானேயரு ளிச்செய்தாரிதே. “சூகாரியயா” என்றது - அத்தமேச்சயா என்றபடி. (ருகக) காரியய-ந-ஜாநடி” என்று, மாயாஸப்தம்-ஜ்ஞாநவாசியாகையாலே, இச்சாரூபமான ஜ்ஞாநத்தைச் சொல்லு கிறது. (ருகஉ) “ஐஹாமுஹீதாஹி சிதொர-பெஹ” என்னக் கடவதிறே. (ருகங்) “ஐயம்வெய-ஹீவெவஸி திரயகிரெ ஹாவிஹுதயெ விஹுதீநாஃ சியெஸ-நாநா திரஸூரீவத ராநு | ஸஜாநீயஸெஷாநிதித-விஹவாஸூரீவிஹஜநீஸகம் ப-ஹிணை-கா வரம-ணம-ஹிணை ஸாநுஸ்யமயஸி” என்றும், (ருகச) “வனவஸூரீதெகூடி-வ ஸஸ்யணாஹு-வாபொரீ நெநகெநவிஹுத நொவஹு-ப-நொவெஹு-ந-ஜாஹிஷ-பொநிஷ-கூரீஹாவிஹா-வியிநாஸ-வா-தரீஷ” என்றும், அவதாரஹேது- இச்சையென்னுமிடத்தை, அழ்வான் விஸதமாக வருளிச்செய்தாரிதே.

ருச. ஹேதுவிதுவானுலம். இவ்வவதாரங்கள் தனக்கு பல மேதென்ன வருளிச்செய்கிறார் ; (பலம்-ஸாதுபரித்ராணாதீத்ரயம்) என்று. அதாவது-(ருகரு) “வரித்ராணாயஸாய-ஹநாஃ விநா ஸாயவ-டி-ஹுதாடி | யாஸம்ஸாவநாய-காய ஸஜ வாரிய-மெய-மெ” என்று, அவன்றானருளிச்செய்தபடியே, தன்பகல் ப்ரேமபுக்தராய், தன்னுடைய வதுபவமொழிய சக்ஷணகாலமும்

௫௫. பலப்ரமாணங்களிலும் ப்ருதஸாபாதிகளாலே பிறந்தா
னென்கையாலே, அவதாரங்களுக்கு ஹேது - கர்மமாக
வேண்டாவோ வென்னில்;

செல்லாதே தன்னைக்காண வேணுமென்றாசைப்பட்டிருக்கும் ஸா
துஜநங்களைத் தன்னுடைய சூபசேஷ்டி தாவினாக நாலாபந்தநா
முதேந ரக்ஷிக்கையும், தத்விநோதிகளான துஷ்க்ருத் துக்களை நலிப்
பிக்குதையும், தன்னுடைய வாராதந சூபமாய், க்ஷீணமாய்க்கிடக்கிற
வைதிகதர்மத்தை ஆராத்யணாத் தன் ஸ்வரூபத்தை தர்ஸிப்பித்து
ஸ்தாபிக்கையுமாகிற விம்மூன்றுமே பலமென்கை. (௫௬௬) “ஸா
யவஃ-உக்துக்ஷணயா ஸீமூர் வெவஷ்வா மெவஸுரஃ ஸீதஸூ,
யணெவ்ருதஃ ஸீமூர்-கூ-ஸுர-விவாணா-வாஜ-நஸா-மொ
வர-தயா ஸீ-ஸ-மெந-நவிநா சூ-த்யாரண-வொஷணா-கி-கி-
ஹி-நா-கூ-ண-பி-சூ-கா-ம-கூ-வ-ஹ-ஸ-ம-ஸூ-நா-நா-பூ-ஸி-யி-
ஸ-வ-ம-தூ-ஹ-வெ-ய-பி-தி-ஸூ-தூ-வி-வெ-ஷி-தா-வ-வொ-கூ-நா
வா-வ-நா-பி-தா-ந-தெ-ஷா-வ-பி-தூ-ண-ய-த-கி-வ-ஸீ-தா-நா-
வி-நா-ஸா-ய-கூ-ண-ஸூ-வெ-ஷி-கூ-ஸூ-ய-கூ-ஸூ-ஸூ-ப-நா-
ர-வி-வ-ஸூ-சூ-ரா-ய-ஸூ-ஸூ-வி-வ-ஸூ-மெ-ந-நஸா-ப-நா-ய-ய-
மெ-ய-மெ-ஸூ-வா-பி-கூ-த-மெ-தூ-தா-பி-ய-ம-வ-ஸெ-ஷ-நி-ய-பொ
வி-நா-ஸூ-கூ-ய-கூ-” என்றிறே! இந்தஸ்ஸோகத்துக்கார்த்தம், பாஷ்
யகார ரகுளிச்செய்தது. (௫௬௭) “யெ-ஹ-கூ-ஹ-வெ-ஷ-கூ-ஹ-பி-ந
ஸூ-த-ந-நூ-த-ஸ-ம-ஸூ-வ-நா-ஸூ-கூ-ஸூ-ஷ-ண-த-கி-ரொ-யி-தி-ய
நா-பி-ஸூ-வ-நா-ஸூ-ஸூ-ய-ஸூ-ய-ஸூ-ஷ-ண-த-கி-ரொ-யி-தி-ய
கார-பி-வ-ஸூ-கூ-தி-வெ-நெ-வ-தூ-பி-வெ-ஸ-ந-மெ-ரொ-ஸூ-ஸூ-கூ-
ஸூ-பூ-ஸூ-தி-பூ-ஸூ-நூ-” என்றிறே! அழ்வானு மருளிச்செய்தது.

௫௫. அவதாரம் ஐச்சமென்றறியாதே, கர்மசிபந்தந்தநமாக
நினைத்து மந்தமதிகள் பண்ணும் ப்ரஸ்நத்தை யதுவதிக்கிறார்;
(பலப்ரமாணங்களிலும்) என்று தொடங்கி. அதாவது - இதிஹாஸ
புராணசூபமான பலப்ரமாணங்களிலும், (௫௬௮) “வதி-வூ-தா-ய
-ஸூ-வ-ஸூ-ஹ-தா-ய-ந-ஸூ-பி-யா-ஸூ-த-வூ-பி-யா-வி-ர-ஹி-த-ஸூ-
கூ-ஸூ-வ-ஸூ-தி-” என்றுப்போலே புண்டான ப்ருதஸாபம்முதலா

ருக. அவைதன்னிலே ஸாபம் வ்யாஜம்; அவதாரமைச்சமே
ன்று பரிஹரித்தது.

ருள. அந்தர்யாமித்வமாவது-அந்தஸு ப்ரவிச்யநியந்தாவாயிருக்கை.

ருஅ. ஸ்வர்க்க நரகப்ரவேஸாதி ஸர்வாவஸ்த்தைகளிலும் ஸகல
சேதநர்க்கும் துணையாய், அவர்களை விடாதேநிற்கிற நிலைக்

னவற்றாலே பிறந்தானாகச் சொல்லுகையாலே, அவதாரவே. அ-இச்
சையன்றிக்கே, கர்மமாகவேண்டாவோவென்கிறதாகிலென்கை.

ருக. அதுக்கு உத்தரமருளிச் செய்கிறார்: (அவைதன்னிலே)
என்று தொடங்கி. அதாவது (ருகுக) “தவஸாராயிதொகாஷெ
வொ ஹிஷ்டவீக்ஷவதும் | தொகாநாம் ஸம்ஹிதாய-க்சு
ஸாபம் கருஹிஷித்வாநு” என்று, உத்தர பூரீராமாயணத்தி
லும், (ருள) “ஸ்வ-பாவதெ-ஷ்ட-வெவ்விஷா ஜ-நந-வெ
யுயெவத-ம் | : வெனாகாஸுயுயெநெவ வெஸுயாம ந-
ஹரொ | அஜஸாவயுயெநெவ உவதீண-பாவிதீயா”
என்று, லைங்கபுராணாதிகளிலும் சொல்லுகையாலே, ப்ருகுஸாபா
திகளாலே பிறந்தானென்கிற வவைதன்னிலே, ஸாபம் வ்யாஜமா
த்ரம்; அவதாரம் இச்சாக்குறவீதமென்று பரிஹரித்ததென்கை.

ருள. ஆக, இப்படி. விபவத்தை யுபபாதித்தவந்தரம், அந்
தர்யாமித்வத்தை யுபபாதிக்கிறார்; (அந்தர்யாமித்வமாவது) என்று
தொடங்கி அதாவது - (உக) “யசு தாநயீஹொராயயீதி”
(ருகுக) “கஹிஷ்டவிஷ்டஸூரூஜநாநாடி” (ருள) “ஸாஸா
விஷ்ட-ரஸஷஸு ஜமதொயொஹிஷித்” இத்யாதிகளிற்
சொல்லுகிறபடியே, சேதநருடைய வுள்ளேப்ரவேஸித்து ஸகல
ப்ரவந்திகளுக்கும் நியந்தாவாயிருக்கை அந்தர்யாமித்வமாவ
தென்கை.

ருஅ. இதுதான், அம்மாவின்னுள்ளே தன் ஸ்வரூபத்தாலே
வ்யாபித்துநீன்று நியமிக்குமதும், ஸவிக்ரஹனாய்க்கொண்டு ஹ்ரு
தயத்திலே வ்யாபித்திருந்து நியமிக்குமதமாய்க்கொண்டுத்விவித
மாயிருக்கையாலே, உபபாதித்தபுமருளிச்செய்கிறார்; (ஸ்வர்க்க
நரகப்ரவேஸாதி) என்று தொடங்கி. அதாவது - (ருள) “கஹி

குமேலே ஸாபாஸ்ரயமான திருமேனியோடே கூடிக்கொண்டு
அவர்களுக்கு த்யேயனாகைக்காகவும், அவர்களை ரக்ஷித்
கைக்காகவும், பந்துபூதனயக்கொண்டு ஹ்ருதயகமலத்
திலே யெழுந்தருளியிருக்குமிருப்பு.

ய-பாதிஸூர-ஓவஹ ஸவெ-ஷாம்பாஸ-வஸ்தி தஸ்” என்று தொ
டங்கி, (நிளசு) “ஸ்வம-நாரசுப, வெஸெஸி வஸூ-ரா தூஹி
கெஸவ” என்று சொன்னபடியி, புண்யநிபந்தநமாகஸ்வர்க்
கத்தைப் ப்ரவேஸித்தையும், பாபநிபந்தநமாக நரகத்தை ப்ரவேஸிக்
கையும், உபயநிபந்தநமாக கர்ப்பத்தை ப்ரவேஸிக்கையும் முதலான
வெல்லாவவஸ்தைகளிலும், எல்லா சேதநர்க்கும், இராமமூட்டு
வாரைப்போலே உள்ளேபதிகிடந்து ஸத்தையேபிடித்துநோக்கிக்
கொண்டு போருகையாலே துணையாய், அவர்களை யொருகாலும்
விடாதே அந்தராத்மாவாய் நிற்கிற நிலைக்குமேலே, (நிளநி) “கஹ-
ஷூர-தூர் வ-ர-ஷா ஜெஜாதிரிவாய-ஓபிக” என்றும்,
(நிளக) “நீஹெதாபடிஸூர விஜ-ஹெவெவஹாஸூர”
என்றும், இத்த்யாதிகளிற் சொல்லுகிறபடியே, ஜ்யோதிஸுபமாய்,
ஸ்வாமளமானதன்னை முட்டாக்கிடும்படி, செம்பொனேதிகழுக்கிற
புகராலே, நீலதோயதத்தை விழுங்கின வித்யுல்லேகைபோலே
யிருக்கையாலே, பாஹ்யவிஷயப்ரவணமானமநஸ்ஸை அதில்தின்
றும் பற்றறுத்து, தன்பக்கலிலே ப்ரவணமாக்கிக்கொள்ளும்படி,
ஸாபாஸ்ரயமான திருமேனியோடே அந்தசேதநர்க்கு த்யுநருசி
பிறந்தபோது த்யேயனாகைக்காகவும், புத்த்யாதிகளுக்கு நியாமக
னயக்கொண்டு அவர்களை ரக்ஷிக்கைக்காகவும் நாராயணத்வப்ரயுக்
தமான குடற்றுடக்காலே பந்துபூதனயக்கொண்டு, (நிளக) “வஹ
கெஸவ தீகாஸம் ஹுடியஹாவூ யொசி-வஸ” என்கிற,
ஹ்ருதயகமலத்திலே யெழுந்தருளியிருக்குமிருப்பென்கை. அந்த
ராத்மையை முதற்சொல்லி, அதுக்குமேலே ஸவிக்ரஹனய்க்
கொண்டு ஹ்ருதய கமலத்திலிருக்கு மிருப்பைச் சொல்லித் தலைக்
கட்டிற்று, விக்ரஹயோக ப்ரயுக்தமான பரத்வாதிகளைச் சொல்லி
வருகிற ப்ரகரணமாகையாலே.

ருக. அர்ச்சாவதாரமாவது - “தமருகந்ததேவ்வுருவும்” என்கிற படியே, சேதநர்க் கபிமதமான த்ரவ்யத்திலே விபவலி ஸேஷங்கள் போலன்றிக்கே, தேஸகாலாதிகாரி நியமமில் லாதபடி ஸந்திதிபண்ணி அபரதங்களைக் காணுக்கண் ணிட்டு, அர்ச்சகபரதந்த்ரமான ஸமஸ்த வ்யாபாரங்களை யுமுடையனாய்க்கொண்டு, கோயில்களிலும், க்ருஷங்க ளிலும் எழுந்தருளிநித்தும் நிலை.

ருக. ஆக, அந்தர்யாமிதவத்தை யுபபாதித்தாராய் நின்றார் கீழ்; அநந்தரம், அர்ச்சாவதாரத்தை யுபபாதிக்கிறார் ; (அர்ச்சாவ தாரமாவது) என்று தொடங்கி. அதாவது - (ரு௭௭) “தமருகந்த தேவ்வுருவ மவ்வுருவந்தானே” என்று, ஆஸ்ரிதர் யா கொன்றைத் தனக்குத் திருமேனியாகக் கோலினர்கள், அத்தையே தனக்கு வடிவாகக்கொள்ளுமென்கிறபடியே, ஆஸ்ரிதரான சேதநர்க்கு அரி மதமான ஸ்வர்ணரஜதாதி ஸிலாபர்யந்தமான வதேதனுமொருத்ரவ்யத்திலே, அயோத்யாமதராதி தேஸநியமமென்ன, பதினேராயிரம் ஸம்வத்ஸரம் நூறு ஸம்வத்ஸரமென்றப்போலே யுண்டான கால நியமமென்ன, தஸரத வஸந்தேவாதிகளென்றப்போலேசில அதி காரிநியமமென்ன, இவற்றையுடைத்தாய்க் கொண்டு ஸந்திதிபண் ணின ராமக்ருஷ்ணாதி விபவ விஸேஷங்கள் போலன்றிக்கே, (ரு௭௮) “ஊஸ்திகெத்நவஷுவி சுபுடீசு ருஜேஷு” என்கிறபடியே, ஒரு தேஸநியமமில்லாதபடியாகவும்; அர்ச்சகனுடையவபேஷா காலமொழிய தனக்கென்று ஒரு காலநியமமில்லாதபடியாகவும், ருசியுடையாரெல்லார்க்குமாகையாலே, இன்னொன்றென்பதொரு அதி காரிநியமமில்லாதபடியாகவும் ஸந்திதிபண்ணி, “ஸவ-ஸஹி ஷு-” என்கிறபடியே ஸஹிஷ்ணுவாகையாலே, அவர்கள்செய் யுமபரதங்களைக் காணுக்கண்ணிட்டு, “சுஷ-சுஷராயீநாவிஸா -சுஷி-” என்கிறபடியே, அர்ச்சகபரதந்த்ரமான ஸ்நாஸநஸய நாதிகளான ஸமஸ்தவ்யாபாரங்களை யுமுடையனாய்க்கொண்டு எழுந் தருளிநிற்குந்திலை-அர்ச்சாவதாரமாவதென்கை. (ரு௭௯) “சுஷ-ப வ-ஓஜாபு திச்யொஃ” என்கையாலே, அர்ச்சாஸஸப்தம் - ப்ர தீமாவாகி.

கூ0. ருசிஜநகத்வமும், ஸுபாஸ்யத்வமும், அஸேஷலோக
ஸரண்யத்வமும். அநுபாவ்யத்வமு மெல்லா மர்ச்சாவதா
ரத்திலே பரிபூர்ணம்.

கூக. ஸ்வஸ்வாமிபாவத்தை மாறாடிக்கோண்டு

கூ0. இவ்வர்ச்சாவதாரத்தினுடைய ருசிஜநகத்வாதி குண
பூர்த்தியை யருளிச் செய்கிறார்; (ருசிஜநகத்வமும்) என்றுதொ
டங்கி, அதாவது - ஸாஸ்த்ரங்களால் திருத்தவொண்ணாதே விஷ
யாந்தரங்களிலே மண்டிவிழுகராய்ப் போரும் சேதநர்க்குத் தன்
னுடைய ரூபெளதாரயகுணங்களாலே வைமுக்யத்தைமாற்றி,
தன்பக்கவிலே ருசியை ஜகிப்பிக்கையும், ருசிபிறந்தவநந்தரம், தன்
னை பஜிக்குமவர்களுக்கு, கண்ணுக்கும் நெஞ்சுக்கு மினிதாம்படி
ஸுபாஸ்யமாய் யிருக்கையும், அவ்வளவன்றிக்கே, தன்னையே
உபாயமாக ஸ்வீகரிக்குமளவில் குணகுண நிரூபணம்பண்ணாதே,
ஸகல்லோகங்களி லுள்ளவர்களுக்கும் ஸரண வரணர்ஹமாயிருக்
கையும். உபாயமானமாத்ரமாய் ஒருதேஸவிசேஷத்திலேபோனால்
அநுபாவ்யமாம்படி யிருக்கையன்றிக்கே, வைவஸ்கண்டயத்திலே வாசி
யறிந்தவர்களுக்கு (ருஅ0) “என்னமுதனைக்கண்டகண்கள் மற்
றொன்றினைக்காணவே” என்னும்படி, அநுபாவ்யமாய் யிருக்கையு
மாகிற விவையெல்லாம் அர்ச்சாவதாரத்திலே பரிபூர்ணமாயிருக்கு
மென்கை. (ருஅக) “ஸுபாஸ்யவாஸ்ய, திரிவிஷ்ணுஸ்ய ஸ
வநெஷணஸ்ய, க்ருக்யாந்ஸீ திக்ரீஸு வஸுஷணஸ்ய ஜதாதி
ஹி: தாஜீரயெ தாஸ்யுணநெ தாஸ்யெ தாஸ்யிவிஹயெசு: விஸ
த்யவாஸுஷணஸ்ய தாஸ்யெ, ஸுபாஸ்யவாஸ்ய” என்று,
இவ்வர்ச்சாவதாரத்தில், அஸ்மிதருகந்ததொருத்ரவ்யாக்யதைத் தன
க்குத் திருமேனியாகக்கொண்டு அவர்களுக்கு உபாஸ்யனுமாய்ப்,
ப்ராப்யனுமாயிருக்குமென்னுமிடம், மூலேஸாநக பகவானுலுந்
சொல்லப்பட்டதிறே.

கூக. இன்னமும், இவ்வர்ச்சாவதார குணதீக்யத்தை யரு
ளிச்செய்யாநின்றிகொண்டு. இப்ரபந்தத்தைத் தலைக்கட்டி யரு
ளுகிறார்; (ஸ்வஸ்வாமிபாவத்தை) என்றுதொடங்கி. அதாவது -
(ருஅஉ) “ஸுக்ஷிபா த்நிலஸந்தா தம் ஸாஜிவம் ஸ்ரஹணிஸூரித்யு:”
என்கிறபடியே, சேதநனுக்கு ஸ்வத்வமும், தனக்கு ஸ்வாமித்வ

அதற்குரைப்போலையும், அஸத்தரைப்போலையும், அஸ்வதந்திர
ரைப்போலையும் இருக்கச்செய்தேயும், அமரநாருண்யபா
வஸனாய்க்கொண்டு ஸர்வாபேக்ஷிதவகையுள் கொடுத்த
ருளும்.

[illegible][illegible][illegible]

வரா ஹவெஷா ஹமவா ஹரொ நா ராயண ஸூயா” என்று, என்னுடையவன் இந்த வாமநானுவன், ப்ரபுவான் நரஸிம்ஹாநாமானவன், வரா ஹவெஷத்தை யுடையதாகவான், அப்ரஹ்மே நரநாராயணனென்னும், (நிஅக) “தயாக்ஷுஷ் ஸாராஜிஸூஜாயதி திகிதி-ஸெஸாஜிஜாஜிவாஸீ ஹமவா நவெஸெவ தியுயீ ஹ-வெஷ” என்னும்படியே க்ருஷ்ணனும், ராமனும் என்னுடையவனென்றுஞ் சொல்லநிற்கும். என்னுடைய க்ராமத்திலிருந்திருந்நவான் என்னுடையவனென்னும் மாதவாப்தந்தியுண்டாகாநிற்கும். (நிகல) “வினயெவ ஜமஹாயஸூஜிந்வாஜோகம் | சுஸகூஷ்ண தனூ ஹி ரகூஷ்ணா விஜ நாடி-நடி” என்று, ப்ரமார்த்தந்தால் ஜகந்நாதனும், ஸ்வாமியான ஜகார்த்தநனை அஸத்தனாகவும், அஸ்வநந்தரனாகவும், ரகூஷ்ணனாகவும் சித்திரப்பதாந் செப்பாநிற்கும். (நிகக) “கதிஹபாஜிவா தெஜாஹ-வெவெவெவகூஷ்ண | ஸூந்வாந்வாந்வயாயா தூராக-ர-வெவெவெவஜமத கி” என்று, பெரிய தேஜஸ்ஸையுடைய ஜகந்நதியாவவன், பந்த வுக்கு வந்ஸனாப்தக்கொண்டு அவன் இச்சித்திரப்பதா அமுதுசெப்பாநிற்கும்; அப்ரஹ்மே, ஸ்வநத்தையும் பாதத்தையும் பாத்திரையையும் பண்ணிநிற்குமென்றும், (நிகஉ) “வூ தனூ ஸஜமஹாயோபுஷ்ண தனூநாயயா தயா | ஸுரஸகிநூ மஹிதாபுஸகூஷ்ணவெவெவெத” என்று, ஸ்வநந்தரனாப்த ஜகந்நாதனாநிருக்கச்செய்தேதும், அவன் யாதொருநாடி அஸ்வநந்தரன், அப்ரஹ்மயாகாநிற்கும். ஸ்வஸக்தியாய் ஜகந்நாக்கு ஸ்வஷ்டாவாநிருக்கச்செய்தேதும், அஸத்தவாந்மேலே காணப்படாநிற்கும்; அப்ராதங்கிவிலி அநிலினாகாநின்கொண்டு, எப்போதும் தயைபாப்பண்ணிநிற்குமென்றும், (நிகச) “சுவ-வா-தாரவிஷயெயாவூ-வெஸ-த-ஸூயா | உகாம-ணா நஸகூஷ்வகூஷ்வ-வெ-ஸ-வெ-த-ரவி” என்று, அப்சாஸ்தார விஷயத்தில் என்னுடைய க்ருங்கக்

[illegible]

ஆக, ஈஸ்வர னுடைய ஸ்வரூபவைலிஷ்டண்பத்தையும், அந்த ஸ்வரூபத்தையும் திரும்பெறுதலும் சூனாவைலிஷ்டண்பத்தையும் அக்குணங்களுடைய அவஸ்தாந்நமும் ஸ்ருஷ்ட்பாதி வ்யாபாரங்க ளோபம், அப்படி காரணபூதனைவனுடைய ஸ்வ ஸமாஸ்ரபணிய

த்வத்தையும், அவனுடைய ஸர்வ பலப்ரதத்வத்தையும், காரணத்
வாத்யுபயோகமான விலகண்ணவிக்ரஹேபாகத்தையும். அந்த விக்
ரஹ வைலகண்ணபாநுஸூபமான லக்ஷ்மீ பூநி நீளா காயகத்வத்
தையும், அந்த விக்ரஹேபாகப்ரபுத்தமான பரத்வாத்பஞ்சப்ரகா
ரத்வத்தையும் அநுவிச் செய்து, ஈஸ்வரதத்வத்தை நிகமித்தாரா
யிற்று.

ஸவ-ஜீகுஜமஜாஹரே க்யுத-தக்ஷத்ரயஸ்ய ॥

வ்யாவ்யாப்யாஹஜிஷ்வெஷ்வஸிஜாஜித்யயொயிநே ॥

ஸர்வஜ்ஞஜகதாசார்யக்ருதத்வத்ரயஸ்யயா: ॥

வ்யாக்யாமாக்யம்நமஸ்தஸ்மை ஸௌம்யஜாமக்த்ருயோகநே ॥

ஜீயந்திருவடி-கனோஸ்ரணம்.

ஈஸ்வரப்ரகரணம் - முற்றிற்று.

— : ௦) : —

ஸ்ரீமணவானமாமுனிகவருணிச்செய்து

தத்வத்ரயவ்யாக்யானம்

முற்றிற்று.

சூழல்தொடர்பு அறிவுரை

தத்துவத்தைய வ்யாக்ரகமான ஸ-ஹ்யம்-ஹ்யம் பதிகரிக்க.

அஸ்-ஹ்யம்	ஸ-ஹ்யம்	பக்கம்.	வரி.
ஸ்வரூப	நயந	7	9
ஸ்வரூப தியோ	ஸ்வரூப தி + பதி	9	27
உத்தேசம்	நி. (அ-கை) உத்தேசம்	10	29
(நி) (அ-கை) அதில்	அதில்	11	9
நிதேசம்	நிதேசம்	..	15
விவாத	அவ்வாத	..	18
ஸ்வரூப	ஸ்வரூப	..	19
ஸ்வரூபம் அவ	ஸ்வரூபம், அவ	..	23
கந்தகா	(ஸ்வரூபத்தா)	12	11
கல்பிதங்களை	கல்பிதங்களை	..	13
அந்தக்ரண	அந்தக்ரண	..	16
அந்தக்ரண	அந்தக்ரண	..	17
ஸ்வரூப	ஸ்வரூப	15	26
கல்பந	கல்பந	24	8
ஸ்வரூப	ஸ்வரூப	25	2
ஸ்வரூப	ஸ்வரூப	..	12
ஸ்வரூப	ஸ்வரூப	24	26
ஸ்வரூப	ஸ்வரூப	..	27
ஸ்வரூப	ஸ்வரூப	31	22
ஸ்வரூப	ஸ்வரூப	..	25
ஸ்வரூப	ஸ்வரூப	32	10
ஸ்வரூப	ஸ்வரூப	..	20
ஸ்வரூப	ஸ்வரூப	33	6
இப்படி.	ந.க. இப்படி	34	20
இப்படி.	ந.க. இப்படி	35	6
(நியாமம்)	ந.அ. (நியாமம்)	35	21

அஸ்ஸுத்தம்	ஸ்ஸுத்தம்	பக்கம்.	வரி.
(நக) இவனு	இவனு	36	12
(தாரா)	நக. (தாரா)	36	15
“இத்தால்	இத்தால்	37	16
நகத்தூ	நகத்தூ	„	20
(ஸேஷ	சு. (ஸேஷ	38	5
ஜாஷா	ஜாஷா	„	26
லொ	லொ	39	9
லலல தூ	லலல தூ	„	10
சு தூ	சு தூ	„	10
சு. (ஆத்ம	(ஆத்ம	41	3
இதில்	சு. இதில்	„	5
ஸம்ஸாரம்	ஸம்ஸாரம்	45	8
ஜீவாத்வைத	அதில், பரஹ்மாத்வைத மாவது-பரகார்பக்வைதம்.		
	ஜீவாத்வைத	46	25
நாஸத் தாலேயாதல்	நாஸத்தாலேயாதல்	48	23
ஸ்ஸுதூ	ஸ்ஸுதூ	49	7
இந்தஸ்ஸு	நக. இந்தஸ்ஸு	„	27
(நக) அத்தை	அத்தை	50	11
சுதூ	சு. சுதூ	51	27
சொல்லில்	சொல்லில்	52	18
ஸ்புவாய்	அஸ்புவாய்	53	14
ஸ்வயங்கா	ஸ்வயங்கா	54	23
நவ்ஜிஷெ	நவ்ஜிஷெ	55	23
பொதும்	பொதும்	59	23
அஜடமென்று	அஜடமென்று	61	23
லவகூ, யஸூ	லவகூ (சுவகூகூ		
	ரெய்யகூ) உதி-யஸூ	72	25
ஸாஜிவெஷஜி	ஸாஜி	72	25
கடிவஸஸூ	கடிவஸஸூ	„	26
மல-3		„	„

ஆசனத்தின்	ஸுருத்தம்	பக்கம்	வரி.
கூலிகூடா	கசு கூகூடா	"	27
வெத தாதக	வெத தாதக	"	30
பூயா நஸஷை	பூயா நஸஷை	73	8
விவிகையி	விவிகையி	"	10
விதிண	விதிண	"	11
ஸ்வருபாப	ஸ்வருபாப	74	3
விஸேஷாஃ கா	விஸேஷாஃ, பூகாஸாஸிகா	"	25
கசுநாஸியடி	கசுநாஸியடி	75	12
விஷயஸ்பந்தைஹ. கூம்	விஷயஸ்பந்தைஹ. ஸம்ம மாவதி-பித்ரமித்ராதிகள ளவில் ஸம்ஸ்க்லேஷஸ்ப் ந்தைஹ. கூம்	"	19
விஸேஷாஸி	விஸேஷாஸி	76	11
தாஸிலஸ	தாஸிலஸ	"	28
சசுஷா ஜிஹ்வ	சசுஷா ஜிஹ்வா	78	16
ஆக்ரண	க்ரண	"	17
என்றும்	என்று	"	29
ஸிஸா	ஸிஸா	79	4
பாதாநத்தவம்	பாதாநத்தவம்	83	3
ஸ்பாப	ஸ்பாப	84	15
ஸாந்ஸபு	ஸாந்ஸபு (இப்படி என் குகங்களுக்கொன்வது.)	86	6
ஸபுஷாஸி	ஸபுஷாஸி	87	15
கெதநஸபக	கெதநஸபக	"	17
பாதிஸ்யம்ஸாமான	பாதிஸ்யம்ஸாமான	88	28
கூபதெதுகியஸுஷி	கூபதெதுகியஸுஷி	89	12
ஸஸுதநாதுஸிவஹுக	ஸஸுதநாதுஸிவஹுக	89	13
வஹுகஸுஷி	வஹுகஸுஷி	"	14
நியவஹுகஸுஷி	நியவஹுகஸுஷி	"	15
உருஸஸு	உருஸஸு	"	15

அரசு சத்தம்	ஸ்வ சத்தம்	பந்தம்	வரி
பொய்க்கெ	பொய்க்கெநா	90	18
பெகை	பெகை	„	19
புக்காறு	புக்காறு	92	11
சொன்னா உபலக்ஷணம்	சொன்னதும்	„	20
சொன்னதும் உப	சொன்னதும் புத்தாந்தரத்	„	
லக்ஷணம்	தர்த்து புத்தாந்தரம்	„	23
சுலாபம்	சுலாபம்	94	22
பதினாறாயிரம்	பதினாறாயிரம்	„	23
அவாணிக	அவாணிக	„	20
ஸர்க்கராசுபமாயம்	ஸர்க்கராசுபங்கமாயம்	„	„
ஸைலமாயம்	ஸைலசுபமாயம்	„	„
மாஸிகைகளாலே யலங்	மாஸிகைகளாலேயும், பாஸாததோரணங்க வாலேயுமலங்	„	22
மடுப்பம் அவகாச	மடுப்பம்		
தயோக்தமான	ஸைலோக்தமான	96	8
அவயுக்கும்	அவயுக்கும்	„	28
நகர செண	நகர செண	97	19
வினீசுர	வினீசுர	98	22
இந்த	அந்த	101	22
செய	செய	102	22
ஹியெத	ஹியெத	103	22
பவபுரம்	பவபுரம்		
தெய்யம்	தெய்யம்		
காஷ்டாசுபேண	காஷ்டாசுபேண	100	
சுத-ஸு	சுத-ஸு	111	
பதம்	பதம் என்று		
இது	இது	112	
நீர-வா	நீர-வா		
சூம் 119	சூம் 119	115	11
வினாஷணலிங்க	வினாஷண	118	6

ஆசுபத்திரம்	மாத்திரம்	பக்கம்.	வரி.
உபபாதி	உபபாதிங்கள்	"	7
வாழ்வுச் சூத்திரம்	வாழ்வுச் சூத்திரம்	"	"
மாநடு குயா	மாநடு குயா	119	12
உயிர் உயர்	உயிர் உயர்	"	11
மாநடு குயா	மாநடு குயா	120	19
வாநடு குயா	வாநடு குயா	121	13
வாநடு குயா	வாநடு குயா	122	17
மாநடு குயா	மாநடு குயா	122	26
அநடு குயா	அநடு குயா	124	29
குணத்தை யெல்லாங்கா	குணத்தை (குணம்) யெல்லாங்கா	125	24
வாநடு குயா	வாநடு குயா	126	12
வாநடு குயா	வாநடு குயா	"	13
நிருபாதிக்கந்தாரை	நிருபாதிக்கந்தாரை	126	19
மாநடு குயா	மாநடு குயா	127	1
வாநடு குயா	வாநடு குயா	"	3
வாநடு குயா	வாநடு குயா	130	1
வாநடு குயா	வாநடு குயா	"	7
வாநடு குயா	வாநடு குயா	"	25
வாநடு குயா	வாநடு குயா	132	1
வாநடு குயா	வாநடு குயா	"	24